

حقیقت ذاکر نامائیک

حیات النبی کا انکار

تقلید سے فراق

جہاد کی غلط تشریح

آیات قرآنی کی غلط تفسیر

یزید کی حمایت

فضائل اعمال پر اعتراض

ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت

کے بیسیوں مسائل کی غلط تشریح

از
مولانا
سید خلیق ساجد بخاری

منتظر
الشرع

اردو بازار لاہور

042-36169646

ڈاکٹر ذاکر ٹانیک اپنی تقاریر میں جس الربانی کی کتب کے مطالعے کی بار بار تاکید کرتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

میرے ہفتہ کی تقریرات کی پیمائشیں

سے ایک پیمائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے وہ وقتوں میں کہ مسجد نبوی شریف میں

پائی رکھتا ہے۔

مناہلین الیوم والامور

عشک
بیت ناصر الدین الراشیدی

بلدع الزیارة فی المملیة المنورة
۱۳۷ - إبقاء القبر النبوی فی مسجده

اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ!

☆ ناصر الدین الراشیدی جیسا شخص اس قابل ہے کہ

اسلامی تشریحات کے لئے اس کی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔

☆ ڈاکٹر ذاکر ٹانیک جیسا ہے استاد شخص اس قابل ہے کہ اس کی

تقاریر کو سنا جائے۔۔۔۔۔

اللہ ہمیں ایسی فہمی کمزاری سے بچائے اور

اسلاف کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین

حقیقت ذاکرنائیک

(شکری گسراہی کا تحزیب)

مؤلف

مولانا
سید خلیق ساجد بخاری

دوسری منزل، مسلم سنٹر، اردو بازار لاہور۔

فون: 36169646-042-36169646-0333

e-mail: manshoorsteqislam@yahoo.com

○ حدیث ○: لا تفعلی باللیلۃ اذا اردت ان تعامی شیاً فاسعفی بہ الذی
تربین۔ اعطیت او عدت۔

ابن ماجہ۔ کتاب النکاح۔ باب الصوم ۳۲۰۲۔ المسند الجامع ۳۹۸/۱۰۔
ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص صبح سے شے چاہتا ہو تو اسے
نہایت سے چاہے اور صبح سے ہی صبح تک نہ کرے۔ یعنی اسے اس کی طرف سے نہ کرے۔ اور جو چیز چاہے اس کی
ایک قیمت کہ وہ اس کی طرف سے نہ کرے۔

نام کتاب: حقیقتِ ذاکر تاجیک (شکری گسری کا تحزیب)

مؤلف: مولانا سید غلیق صاحب بخاری

سال اشاعت: محرم الحرام ۱۴۳۱ھ جنوری ۲۰۱۰ء

صفحات: 596

تعداد: 1100

ترجمہ: محمد مسرمان

صحیح: سید لیلین صاحب بخاری

قیمت: Rs.300/- (طبع شدہ قیمت پہ بحث نہ کیجئے)

ناشر: منشورات قلم

دوسری منزل مسلم سٹر

اروہ بازار لاہور۔ 54400

manshoorateqalam@yahoo.com

ای میل:

طابع: ضراب پر مشرز۔ آڈٹ فنل روڈ۔ لاہور

Everyone can translate it in any language.

فہرست

12	1- احتساب
13	2- لفظ تفکر
14	3- حرف آواز
26	4 پیش لفظ
29	5 تعارف و اکرنا یک
32	6 چند دیگر متحد دین
43-32	7 فکر سرسید احمد خان

☆ ملائکہ اور شیطان انسانی خیر و شر کی قوتوں کے نام ☆ جنات جنگل انسان
 ☆ کسی نبی سے مجروح واقع نہیں ہوا ☆ عربی مدرسوں سے ہماری کوئی قوی
 عزت نہیں ☆ لارڈ میکالے اور برٹش گورنمنٹ ☆ مفسرین کی کتابیں
 ☆ قرآن مجید میں تاریخ و منسوخ ☆ کتب احادیث کی روایات
 ☆ اجتماع اور نقد ☆ تقلید حلیم نہیں ☆ نجری ☆ وحی اور الہام ☆ کلام اللہ
 کا نزول ☆ ملائکہ و اجنہ و شیطان ☆ فرشتوں کا وجود نہیں ☆ جبریل کی
 حقیقت جنوں کی مخلوق ☆ شیطان کی اصلیت ☆ معجزات و کرامات پر
 اعتقاد ☆ آتش نمرود ☆ مردہ پر بندوں کا احیاء خواب ہے ☆ حضرت
 یونس کو مچھلی نے نہیں نگھا ☆ حضرت عیسیٰ کی ہجرت و پیدائش اور رفع کا
 انکار ☆ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ☆ معراج و شق
 اقرار کا انکار ☆ جبر اسود جنت کا پتھر نہیں ☆ حرم کے بارے میں
 نظریہ ☆ طوفان نوح پوری دنیا پر نہیں تھا ☆ نزول مسیح اور امام مہدی
 کا انکار ☆ یاجوج ماجوج ترک ہیں ☆ طباطبائی کا انکار

☆ لاکر بھی ہی اسلام ہے ☆ سمت قبلہ ☆ اہل کتاب کا بیچ ☆ جیسا انہوں کے
ساتھ روکتی ☆ مرزا قادیانی کا ادب بچہ بزرگ ہونے کے

8 سو رووی صاحب 54-43

☆ صحابہ کے بارے میں عقیدہ ☆ صحت انبیاء ☆ اصول حدیث ☆ جماعت
اسلامی کا طریقہ کار ☆ سو رووی صاحب کا مذہب ☆ عقیدہ ☆ ڈاڑھی کی حد نہیں
☆ تسلیم نہ کرو ضروری نہیں ☆ جمع بین الاقنین کے قائل ہیں ☆ حد کے جواز
کا ثبوتی ☆ بخاری کی احادیث کا عقیدہ قبول نہیں ☆ سند کی صحت حدیث کے گج
ہونے کا معیار نہیں ☆ دجال سے انکار ☆ لاہوری مرزا کی کافر نہیں ☆ حضرت
عشق پر طعن ☆ سو رووی صاحب کی تصنیفی خدمات کی حقیقت

9 چاویہ قادری کے گمراہ کن مقالہ 71-54

☆ اہل امن اصلاحی سے خوش چینی ☆ اکابر است سائے مجتہدین ☆ مرتد کی سزا
کے بارے میں موقف ☆ قرأت قرآنیہ کا انکار ☆ رحم کی سزا کا انکار
☆ قرآن کے قانون وراثت میں دخل اندازی ☆ کلالہ کی غلط تفسیر
☆ حریہ بچا احمد الیاء ☆ حیات مصیٰ کا انکار ☆ تصوف گمراہی ہے

10 ڈاکٹر اسرار صاحب 104-71

☆ تحریک کے سربراہ کے لئے اوصاف ☆ علماء کی توہین ☆ سو رووی صاحب
کے حالات زندگی ☆ تھکن کی جڑیں ☆ Zero Values - دل ایمان سے خالی
☆ اس لئے اس کا اسلام قبول نہیں ☆ نظریہ ارتقاء ☆ تصور دین و مذہب
☆ تصور قائم دین ☆ عبادت کا لفظ ملبوم ☆ قرآن سمجھنے کے لئے عربی
ضروری کیوں ☆ حراعت سودے ☆ خراجی زمین کی حراعت جائز
☆ ڈاکٹر صاحب کی تلبازی ☆ مضاربت پسندیدہ نہیں ☆ خراجی زمین

- ☆ نیم تھلیدی فلسفہ ☆ سالی فہم القرآن ☆ انہی امتی
- 11 ڈاکٹر رفیع الدین کے افکار 106-104
- ☆ حضرت آدم اور فرشتوں کے قصہ کا انکار
- 12 امین اصلاحی صاحب کا تہذیب قرآن 126-107
- ☆ حدیث کی تنقیص ☆ اجماع کی مخالفت ☆ رجم کا انکار ☆ حضرت ماعزؓ کے بارے میں گھنیا سوچ ☆ قرآن کی قراءات کا انکار ☆ مصحف عثمانی کیا ہے؟ ☆ حدیث اور سنت ☆ حدیث دشمنی ☆ ائمہ حدیث پر طعن ☆ طریقہ تفسیر
- چند مزید متجددین 126
- 13 غلام احمد پوڈی 128-126
- ☆ نماز پڑھنے کی چیز نہیں ☆ حکومت اور جزئیات نماز میں تبدیلی ☆ قربانی سے کٹی کر ڈرو پہ ضائع ☆ حضور کے بتائے ہوئے احکام اس زمانہ کے لئے تھے
- 14 ڈاکٹر فضل الرحمن 133-128
- ☆ ماؤرن اسلام ☆ بخاری۔ نسائی اور ترمذی میں گمراہ کن حدیثیں ☆ اجماع کا انکار ☆ معراج نبوی کا انکار ☆ شفاعت کا عقیدہ جیسائیوں سے اخذ کردہ ☆ عقیدہ نزول سک کا انکار ☆ امام مہدی کی آمد کا انکار ☆ تین طلاق کا انکار ☆ ترکہ میں خیم پونے کا حصہ ☆ خطا کا ناستنا جائز ☆ دہی کا انکار
- 15 عمر احمد عثمانی۔ حضرت مائتہ صدیقہؑ کے بارے میں غیر مہذب زبان 134-133
- 16 حنیف ندوی کا اصلاح اسلام 138-134

- ☆ آزاد رجحان ☆ امر فقہاء پر طعن ☆ فکر و نظر کا غلط زاویہ ☆ فنکاروں کو
داد ☆ مذکر گناہ بدتر از گناہ
- 17 بیعت السلسلین 140-138
- ☆ قرآن میں نماز کا طریقہ اور نہ کی اور عمل کا ☆ قرآن میں عریانی کا درس
☆ تقلید سے بالکل بے را
- 18 چوہدری رفیع صاحب کی جدیدیت 165-140
- ☆ تقلید کی مخالفت ☆ مولانا کی غیر تحقیقاتی سند ☆ تقلید سے جہالت بھلتی ہے
☆ فضائل اعمال پر اعتراض ☆ موردی اور سرسیدی کی تحریف ☆ مقتدیان کے
طریقہ انہما کی تقلید ☆ درس نکالی پر اعتراض ☆ تقلید کی وجہ سے قرآن سے
دوری ☆ درس نکالی میں حدیث پر سب سے کم توجہ ☆ تعلق کی غلط تعبیر
☆ حضرت شیخ الہند اور حضرت مفتی شفیع صاحب پر تقلید جامد اور اکبر پرست
کے برے اثرات ☆ تین طلاق کا انکار ☆ تحلیک ذکوۃ کا انکار ☆ بلا وضو
قرآن پھرنا ☆ اہل حدیث سے مراد ☆ دہلیت اور سلفیت
- 19 راجحائے نزہۃ القرآن 173-165
- ☆ بنی اسرائیل قاری ☆ صرف دھوکا بخون مرکب ☆ عظیم اسلامی میں شمولیت
بھی فرقہ بندی ☆ فضائل اعمال پر اعتراض ☆ قرآنی آیات کی غلط تعبیر
☆ قرآن پڑھنا عالم کا کام ☆ قرآن پڑھنے کے لئے ۱۸ علوم ☆ فلسفہ اور
منطق کے ذریعہ قرآن کا ترجمہ ☆ کتاب میں عربی قواعد کی غلط
- 20 بھائی اور اسلام 181-173
- ☆ ۱۹ کا صدر ☆ بھاماشد کون تھا ☆ بھائیوں کے عقائد ☆ بھائییت کا مرکز
☆ وحدتِ اویان ☆ وحدتِ اوطان ☆ وحدتِ لسان ☆ امن عالم پذیر

	ترک جہاد ☆ مساوات مرد و زن ☆ بہائی تعلیمات کا تنقیدی جائزہ	
	☆ بہائیوں کی پانچ صدیں ☆ بہائی ہال	
182	ڈاکٹر ذاکر صاحب کی نگری گروہی	
182	21 قرآن سائنس کی کتاب نہیں	
185	22 صدر کی تعریف	
186	23 قرآن سمجھنا علماء کا کام نہیں	
194	24 عمومِ قدرت کا انکار	
195	25 اجتہاد و تقلید	
197-202	26 ہم خلی کیوں کہتے ہیں ☆ مجتہد کون ہو سکتا ہے؟	
203	27 اہل حدیث سے کون مراد ہیں؟	
205	28 اجتہاد	
206	29 حدیث ضعیف	
212	30 مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں	
214	31 خون پہنے سے وضو ٹوٹا	
215	32 سنت کے مطابق نماز	
217	33 حدیث ضعیف سے کیا مراد ہے؟	
222	34 مستحاضہ حدیث سے احتاف کی نماز	
240	35 زیر ناف ہاتھ بائیں ہاتھ	
242-243	36 الہائی صاحب کا مسلم شریف پر اعتراض ☆ الہائی کی ایک اور عید ولیدی	
244	37 نکلے سر نماز	
250	38 نماز میں ستر	

251	39	مردوں کی رائیں ستر میں شامل ہیں ☆ گلے بھی ستر میں شامل ہیں
252	40	نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ
252	41	مرد و عورت کی نماز
256	42	عورتوں کا نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ
261	43	نماز میں عورت کا ستر
262	44	بغیر وضو نماز
264	45	لام کا دو بار و جماعت کروانا
268-270	46	مفترض کی نماز محفل کے پیچھے درست نہیں ☆ صحابہ کرام جنت نہیں
272-273		☆ غیر صحابی کو صحابی پر ترجیح ☆ تفصیل شیخین
273	47	عورت کا غاس الامام میں قرآن پڑھنا
274	48	عورتوں کا سہرہ جانا
282	49	گاؤں میں جمعہ
285	50	عیاد اور جمعہ میں سے ایک پڑھیں ☆ بخیر صلوات سے چڑھے
286	51	خطبہ جمعہ عربی زبان
292	52	قصر نماز (تھوڑے قصر)
295	53	تراویح
300	54	مید
301	55	مرد و عورت پر فضیلت
302	56	قراسون کی تلاوت
303	57	بیعت اور موجودہ جمہوریت
304	58	امہات المؤمنین کی قرآن

305	☆ ڈاکٹر ڈاکر کا رجوع	
306	محرم اور قانون سازی	59
307	محرم کی گواہی	60
310-312	روایت اور گواہی میں فرق ☆ آیت احسان کی معنوی تخریف	61
312	محرم کے چہرے کا پردہ	62
317	محرم بخیر کیوں نہیں؟	63
320	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا انکار	64
322	سیاسی مفادات کے لیے شادیاں	65
324	ولی نکاح باپ کیوں؟	66
327	تعدد ازواج	67
328	بچہ کو لینا۔ لے پاؤں	68
330	طلاق	69
332	طلاق کی عجیب و غریب اصطلاحات ☆ تین طلاق پر درست موقف	70
335	سعودی کی سپریم کورٹ کا فیصلہ	71
	طلاق ثلاثہ	72
338	تین طلاق کے بعد بیوی سے قطع ☆ جہت طیل، نکاح کرنا	73
339	انسانی معنوی حجم ریوی	74
340	سندری جانوروں کی حلت	75
345-341	☆ کیکڑے دیکڑے ☆ کڑا۔ خور۔ خار پست ☆ حلت کھانا	
345	مشقی ذبیحہ	76
347	سویق	77
349	حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم	78

354	79	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور گنہگار مسلمان
359	80	وسیلہ توسل
371-368		☆ قیروں کی محاذی ☆ مقیدہ وحدت الوجود ☆ قیروں پر بچہ
372		☆ اولیاء کا تعارف ☆ استخانت لہم اللہ ☆ بخاری شریف سے توسل
372		☆ صلوة تاریا اور توسل
373	81	بے مثال جہالت
374	82	کفار کے لباس سے مشابہت
375	83	ٹائی کچرل ڈریس
376	84	کرکچن سے شادی
377	85	اشورس
378	86	فضائل اعمال پر امتزاض
382	87	جہاد
383		☆ جہاد کی تلاکھراج ☆ لغت میں جہاد کا معنی
397-390	88	ڈاکٹر صاحب کو نصاریٰ اور ہندوؤں سے کوئی شکایت نہیں ☆ انگریزوں اور
400-398		غیر مقلدیت ☆ مذہبی آزادی سے مراد ☆ غیر مقلدین نے انگریزوں
401		کے خلاف جہاد میں کبھی حصہ نہیں لیا ☆ جہاد کی مفہومی ☆ انگریزوں سے
403		وقاداری ☆ انگریزوں کی برکت کا اعتراف
404	89	وحدت ادیان
405	☆	ہندو مذہب کے متعلق
414	90	ڈاکٹر صاحب کا اپنے آپ کو ہندو کہنا
416	☆	رام چندر اور کرشن کو نبی ماننا

431-417	انجس کا عدد	91
441-432	☆ بیانی اور عدد 19 ☆ قرآنی مجرہ ☆ مجرہ گراف ☆ قرآن کا ریاضیاتی مجرہ	
446	مفتی رشید احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ	92
455	حضور کی عمر	93
461-458	حضور کی بعثت کے وقت عمر ☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام	94
468-466	☆ انجی نمبر ☆ ظلیات	
470	کروموسوم	95
478-476	☆ انسانی کروموسوم ☆ جانوروں کے کروموسوم	
481	☆ حیرت انگیز کرب	
482	یزید	96
487	یزید کا حضرت حسینؑ سے رشتہ ☆ یزید کی اولاد	97
490-488	اعتراف معاویہ بن یزید ☆ اہل السنۃ والجماعہ کا موقف	98
492	چارو	99
493	چارو تارنے کا مسنون طریقہ	100

انتساب

ان حضرات کے نام۔ جو مجددین کے پہلو میں بیٹھنے کی
 بجائے اسلاف اور اکابرین امت کے قدموں میں بیٹھنا
 باعثِ غرور سمجھتے ہیں۔ اور اسی نسبت سے روزِ آخرت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔

اعظم شکر

میری اس کاوش میں محترم حضرت مولانا انوار خورشید صاحب دامت برکاتہم نے مشاورت کا پورا پورا حق ادا کیا۔ ان کی شفقت اس سلسلہ میں بے بدل ہے۔ عزیز قاری اپنی بخاری سلسلہ کی کیپوزنگ اکثر عوامل کی تلاش اور صفحہ کے حوالہ سے خدمات اس لئے بھی قابل تحریف ہیں کہ دوران تعلیم وقت نکال کر یہ تمام کام سرانجام دیئے۔ ان تمام مراحل میں معاونت قدم بہ قدم شامل رہی۔ ورنہ مجھ جیسے اکیلے شخص کے لئے مشکل تھا کہ ڈاکٹر نایک صاحب کی تقریروں کو گھنٹوں بن کر اس میں سے قابل گرفت کلمے علیحدہ کروں۔ پھر انہیں قلم بند کرنا۔ کیپوزنگ کے مراحل۔ نیز ان کے جوابات کو آسان بنائے میں قارئین کے سامنے صفحہ کے مراحل سے گزار کر پیش کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اللہ جبارک و تعالیٰ ان حضرات کے علم و عمل میں برکت و اضافہ فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔

معاشرہ میں جہاں حوصلہ شکنی کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک محترم عبدالرحیم صاحب اور ان کے صاحب زادگان جناب کاشف صاحب اور جناب حفصہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنا کیپیڈروم راقم کے لئے دیا اور اس میں موجود ہر طرح کی سہولت کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ محترم عامر صاحب کی خدمات سرورق کی ترغیب اور کیپوز شدہ مواد کی قارئین کے لئے میرے سہارے رہے ہیں۔ ناصر خان صاحب کے پر غلوں مشورے پہلے روز سے آخری روز تک ساتھ تھے۔

صرف آواز

شیخے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر تنگ ہاری کرنے والے ڈاکٹر ڈاکٹر ناچک صاحب دمشق کے ناصر الدین الہائی کے لکری مقلد ہونے کے باوجود خود کو غیر مقلدین میں شمار کرتے ہیں۔ تقریروں میں عالمی بھائی چارہ کا درس دیتے نہیں سمجھتے۔ لیکن اسلاف، اکابرین امت اور فقہاء کے تیار کردہ سیدھے راستے کو اپنی لکری گمراہی کے عکس زدوں سے پاٹ دیا ہے۔ عام مسلمان ان کی لکری گمراہی اور چوب زبان سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اسلام کا اصل راستہ کہاں کھو گیا۔ اس راستہ کو ان کی گمراہی سے صاف کرنے کی اس سلسلہ میں سب سے پہلی کوشش ہے۔ تاکہ ان کی لکری گمراہی کے حال میں عام مسلمان نہ پھنس جائیں۔

بخاری و مسلم اور صحیح احادیث کی اوٹ میں دین اسلام کو رخ کر کے پیش کرنے کی فرقہ لاندہیہ کی پرانی عادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس روش پر چلتے ہوئے ذرا جدت اختیار کر لی ہے۔ عالمی بھائی چارہ (آج تک اسلامی بھائی چارہ کی اصطلاح سننے میں آئی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب عالمی بھائی چارہ حصارف کروا کے یہود و جنود کے مشکور ہو گئے) کا درس دیتے ہوئے ہر جگہ دین حق کی تردید اور اصرار امت سے انحراف ہی شروع نہیں کیا بلکہ اپنے قاعدہ اور اصول (بخاری و مسلم اور صحیح احادیث) سے بھی انحراف کر گئے۔ دوسروں سے یہی مطالبہ کرنے والے ڈاکٹر صاحب خود اکٹر مسائل میں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کی قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں لیکن ان کے کرنے کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے وہ دین اسلام میں ممنوع ہیں۔ انہیں تو اپنے دعویٰ کے مطابق حدیث میں اس کی ممانعت پیش کرنا چاہیے تھی۔ ورنہ بہت سی بدعات کو ان کے اس قاعدہ کے تحت جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ عقیدہ کے اس ناپ تول میں ڈاکٹر صاحب کو ایک ہی طرح کے ہاتھ دیکھنے چاہیے تھے لیکن کمال چابک دستی اور الفاظ کے الٹ پھیر سے لینے اور دینے کے بانوں میں تبدیلی کا فن انہی کا کام ہے۔ پھر بھی انہیں دعویٰ ہے کہ وہ

درست راہ پر ہیں۔ اسلام کو تھقہ مشق بنانے کی بجائے انہیں چاہیے کہ اپنے پیشہ (اوزاروں سے جبر پھاڑ) کی طرف واپس آجائیں اور اسلام پر رحم فرمائیں یا پھر ڈاکٹری کی طرح اسلام کی بھی کسی ایسے ادارہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل کریں جن لوگوں کی تعلیم اور فکر کا سلسلہ سندائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل پہنچتا ہے۔ نہ کہ درمیان میں منقطع ہو کر انگریزوں کی جھولی میں جا گرتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ (مواخات) تو سنا تھا۔ لیکن مالی بھائی چارہ کا درس بھائیوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دینا شروع کر دیا۔

ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی بہت سے متحد دین اسلام میں بیگانہ کاری کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ اسی لئے ہم نے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختلف متحد دین اور ان کی پیچیدہ فکری گمراہیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تاکہ ڈاکٹر ڈاکٹر اور اسی طرح کے دیگر متحد دین سے متاثر ہوتے ہوئے یہ ضرور ذہن نشین رہے کہ ان سب کے خیالات آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کی فکری گمراہی کے تجزیہ میں اکثر غیر مقلدین کے عقائد کا تذکرہ بھی آجائے گا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی غیر مقلد ہیں اور جان بوجھ کر ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن میں امت مسلمہ اور غیر مقلدین کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔

یہ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب جو دوسروں کو مسلکی بندھن توڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں خود لادھیت کے جال میں پھنس کر بعض اوقات اس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے کو ان کی (حدیث نہ لکھنے کی وجہ سے) بے چارگی پر ترس آنے لگتا ہے۔ اور بعض جملہات اسے احمقانہ ہوتے ہیں کہ ان کی شکل پر شک ہونے لگتا ہے۔

یہ محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں مفروضہ سوالوں کی شکل میں جان بوجھ کر عام سامعین کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تاکہ ان کا ذہن بھی مشتعل ہو جائے۔ چنانچہ اس کتاب میں غیر مقلدین کی طرف سے کئے جانے والے اکثر اعتراضات کے جوابات ذہنی شکل میں موجود ہیں۔ جن کے مطالعہ کے بعد عام قلم بھی

تھکید۔ اجتہاد اور ضعیف احادیث کے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہے۔

اکثر لوگ ٹائیک صاحب کے حافظہ کی تقریظیں کرتے نہیں جھکتے۔ ان کے بھول جانے کا یہ حال ہے کہ کہیں تو آیات اور موقع محل کے درمیان ربط نہیں ہوتا۔ اور کبھی سیاق و سباق کا لحاظ کئے بغیر حوالہ پیش فرماتے ہیں۔ ان کی تقاریر میں ایسے نوادرات تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے حافظے کی مثالیں نہیں دیکھیں یا نہیں سیں ان کو ٹائیک صاحب کی رفتار گفتار پر حیران ہونے کا حق ہے۔ ورنہ مدارس کے حفظ کے مقابلوں میں ہی دیکھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی روانی سے آیات قرآنی سناتے ہیں کہ انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔ تفسیر کے مقابلہ میں صرف ترجمہ بتایا جاتا ہے اور قرآن سے اس کی آیت تلاش کر کے سناتا ہوتا ہے۔ مدارس کے طلباء عربی مکرر صرف کی کرنا میں اتنی روانی سے سناتے ہیں کہ سننے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حاضر جوابی اور فن مناظرہ میں دیکل اہلسنت حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ، امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالغفور کھنویؒ، حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ، حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ، حضرت مولانا دوست محمد قریشیؒ وغیرہم جیسی شخصیتیں محتاج تعارف نہیں۔ حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب دامت برکاتہم کو جنہوں نے بالمشافہ سنا ہے ان کے سامنے ٹائیک صاحب تو بالکل بچہ ہیں۔

اس کتاب میں صحاح ستہ کے مترجم علامہ وحید الزماں۔ نواب صدیق حسن۔ نواب نور الحسن۔ شاہ اللہ امرتسری وغیرہ جو کہ غیر مقلدین کے بڑوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے شیعوں حوالے ذکر کئے گئے ہیں۔ نیز فرقہ محمد شاہیہ غیر مقلدین کے شیعوں حوالے بھی درج کئے ہیں۔ اگر یہ حضرات گمراہ تھے تو غیر مقلدین کو اجتماعی طور پر ان سے برأت کا اظہار کرنا چاہئے اور گمراہ کہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہئے کہ یہ حضرات قرآن وحدیث کے نام پر جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ جب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ واقعی دینی غیرت رکھتے ہیں ورنہ ہم احناف کو کس لینے سے تو دینی خدمت اور حق گوئی کا فرض ادا نہ ہوگا۔

ہمیں معلوم ہے کہ کچھ حضرات کی طبیعت اس کتاب کا جواب دینے کے لئے ہل رہی ہوگی۔ اس کتاب کا جواب دینے والے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

قول و فعل متواتر صحیح مرفوع حدیث سے ثابت کیا جائے۔ انرا ہی جوابات آپ کی دلیل نہیں بن سکتے۔ نیز دیگر شرائط والی احادیث یا فقہی اختلافات بھی مقلدین اہل السنۃ والجماعت کے لئے چھوڑ دیجئے۔ کیونکہ دعویٰ اہل حدیث کرنے والے کو اپنے موقف کے ثبوت میں صرف مرفوع صحیح مرفوع حدیث ہی پیش کرنی چاہئے۔ جس میں ان کے دعویٰ کی صراحت اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام موجود ہو یا وہ فعل آخر ہو۔ صحابہ کے اقوال ان کیلئے حجت نہیں اس لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں (اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے ہمارا نہیں) عقلی دلائل کی بھی گنجائش نہیں۔ صرف بخاری و مسلم کی صحیح۔ مرفوع اور مرفوع احادیث ہوں۔ کیونکہ باقی کتب کو ذکر اکثر ذاکر نایک صاحب صحیح نہیں مانتے اور اسے صحاح کے درجہ میں شامل نہیں سمجھتے۔

جب صحابہ حجت نہیں۔ انصار اور فقہاء سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اجتماع اسٹانٹے نہیں، قرآن کا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ اور حدیث کو پرکھنے کا معیار (علم اسما و اہل ہال) بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ کسی امام کے کہنے سے کوئی حدیث صحیح حسن یا ضعیف و موضوع کیسے ہو سکتی ہے؟

مولانا امین مندر اور کاڈوی صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں
اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سوا کوئی بات نہیں مانتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا نام ”اہل حدیث“ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ ہم بنا تک دلی کہتے ہیں کہ یہ اپنا نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ نہ قرآن میں کسی فرقہ کا نام الہدیث ہے۔ نہ حدیث میں کسی فرقہ کا نام اہل حدیث ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کا نام ان کی کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں۔ نہ قرآن میں کسی فرقہ کا نام اہل حدیث آیا ہے۔ نہ کسی حدیث میں کسی مذہبی فرقہ کا نام اہل حدیث آیا ہے۔ ہاں احنوف کی کتابوں میں لفظ الہدیث یا اصحاب حدیث آیا ہے۔ لیکن وہ ایک طبعی طبقے کے لیے ہے۔ اس فرقہ کو کہتے۔ ایک ہے طبعی طبقہ۔ ایک ہے مذہبی فرقہ۔ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی مسلمان ہے خواہ وہ بھی بولتا ہے یا نہیں بولتا آپ کا بچہ حاکم بھی مسلمان ہے۔ ان بچہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے مضر جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اب آپ

کسی مذہبی فرقہ کا نام مفسر رکھ لیں کہ ان کا پڑھا لکھا بھی مفسر اور ان پڑھ بھی مفسر، جاہل بھی مفسر، عورت بھی مفسر اور بچہ بھی مفسر، اندازہ لگائیں کہ یہ اس لفظ کا کتابیہ مذاق ہے۔ مفسر تو ایک علمی طبقہ کا نام ہے وہ کسی مذہبی فرقہ کا نام نہیں ہے اب کوئی فرقہ اٹھ کر اپنے فرقہ کا نام اہل منطق رکھ لے آتا کچھ بھی نہ ہو اس کا پڑھا لکھا بھی اہل منطق اور اس کا جاہل بھی اہل منطق تو یہ ایک مذاق ہے۔

اہل حدیث کا لفظ اگر بڑے دور سے پہلے کی کتابوں میں حدیث کے معنی میں آیا ہے، ان کو تو حق بھی نہیں، احمدیٹ لکھنے کا کیونکہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تاہم اگر یہ حضرات اہل حدیث، یعنی حدیث لیتے ہیں تو ان سے پوچھا جاسکتا ہے کہ حدیث کی کیا شرائط ہیں؟ کیا آپ کی ہر عورت میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر بچہ میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا غار میں وہ شرائط موجود ہیں اگر وہ شرائط ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے ہم اسے حدیث مان لیں گے اگر شرائط نہ ہوں تو جیسے مرزا بغیر شرائط کے امام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے مسیح موجود ہے تو جیسے مردا کو مسیح موجود کہنے کا گناہ ہے اتنا ہی ان کو اہل حدیث کہنے کا ہے۔

مولانا امین مہندرا وکاڈوی مرحوم ایک کتاب پر تقریر میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس دنیا میں اتفاق کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اختلافات کی تین قسمیں ہیں (۱) ضروریات دین میں اختلاف، اس اختلاف کو اسلام اور کفر کا اختلاف کہا جاتا ہے جیسے انکار قسم نبوت وغیرہ، اس اختلاف میں ہمارا امتیازی نام مسلمان ہے۔ (۲) دوسرا اختلاف سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، یہ اختلاف مسلمان کہلانے والوں کا اندرونی اختلاف ہے اس میں ہمارا امتیازی نام اہل السنۃ والجماعت ہے اور ہمارے مخالف فرقے قدریہ، جبریہ وغیرہ اہل سنت سے خارج اور اہل بدعت میں شامل ہیں۔ (۳) تیسرا اختلاف اہل السنۃ والجماعت کے اندر فردی اجتہادی مسائل کا اختلاف ہے، یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، ائمہ میں بھی اس (اختلاف) میں جو خود اجتہاد کا اہل ہو اس پر اجتہاد واجب ہے اور جو اجتہاد کا اہل نہ ہو اس پر تقلید واجب ہے، اور جو شخص نہ اجتہاد کی طبیعت رکھتا ہو اور نہ ہی تقلید کرے اسے غیر مقلد کہتے ہیں اس پر تعویذ واجب ہے۔ ان (غیر مقلدین) میں

سے ایک فریق نے تمام احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا اور موصوف میں اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا دوسرے فریق نے تقریباً اسی فیصد ایسی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا جن پر امت میں متواتر عمل ہوتا تھا آ رہا ہے اور اس کے خلاف ایسی احادیث پر عمل شروع کیا جو عملی توازن والی احادیث کے خلاف ہوں۔ جیسے کوئی متوازن قرآن کو چھوڑ کر شاہ قراءتوں کی تلاوت شروع کر دے اور اس فرقے نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، اور اہل السنۃ والجماعہ جو ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جس پر عمل متواتر ہے ان کو اہل الرائے کہہ دیا۔ اور شاہ و متروک روایات پر عمل کرنے کا نام عمل بالحدیث رکھ لیا۔ حضرت مولانا سعید احمد جلالپوری مدظلہ لکھتے ہیں۔

علامہ علامہ الدین علی نقیؒ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان انسان فرمایا میں نے ان کے دھمکے اور سازشوں اور دجالی طریقہ کار کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ:

”انظروا من تجالسون وعن تاعلمون ذنبکم۔ فان الشیاطین یصورن فی آخر الزمان فی صور الرجال۔ فبقولون: حدثنا و اخرنا۔ و اذا جلستم الی رجل فاستلوه عن اسمہ واسم ابیہ وعشیرتہ۔ فلفظونہ اذا ظاہر۔“

(تاریخ متدرک حاکم۔ مستدرک دہلی۔ کنز العمال۔ صفحہ ۲۱۲۔ جلد ۱۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ یہ دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو؟ اور کن لوگوں سے دین حاصل کر رہے ہو؟ کیونکہ آخری زمانہ میں شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کو گمراہ کرنے آئیں گے اور اپنی بھوٹی باتوں کو سچا باور کرانے کے لیے سن گھڑت سندیں بیان کر کے ہر شین کی طرز پر کہیں گے: حدثنا و اخرنا۔ اعمرو! مجھے ظاہر نے بیان کیا۔ مجھے ظاہر نے خبر دی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جب تم کسی آدمی کے پاس دین سیکھنے کے لیے بیٹھا کرو تو اس سے اس کا، اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے کا نام پوچھ لیا کرو۔ اس لیے کہ جب وہ غائب ہو جائے گا تو تم اس کو تلاش کرو گے۔“

قطع نظر اس روایت کی سند کے اس کاغذ مضمون صحیح ہے۔ بہر حال اس روایت میں چند اہم باتوں کی طرف توجہ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً:

- ۱۔ مسلمانوں کو ہر امرے غیرے اور مجہول انسان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ کسی سے علمی استفادہ کرنے سے قبل اس کی پوری تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیسا ہے؟ کس خاندان اور قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟
- ۲۔ اس کے اساتذہ کون سے ہیں؟ کس درس گاہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے؟
- ۳۔ اس کا علم غور و اور ذاتی مطالعہ کی پیداوار تو نہیں؟ کسی گمراہ بے دین، ملحد اور مشرقی اساتذہ کا شاگرد تو نہیں؟

۴۔ اس شخص کے اعمال و اخلاق کیسے ہیں؟ اس کے ذاتی اور نجی معاملات کیسے ہیں؟ کہیں یہ شعبہ باز اور دین کے نام پر دنیا کمانے والا تو نہیں؟

۵۔ اس کا سلسلہ سند کیا ہے؟ یہ جھوٹا اور مکار تو نہیں؟ یہ جھوٹی اور من گھڑت سندیں تو نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ محض سندیں نقل کرنے اور اعتراف و حلف نامے سے کوئی آدمی صحیح عالم ربانی نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ بعض اوقات مسلمانوں کا احتیاط حاصل کرنے کے لیے کافر و ملحد بھی اس طرح کی اصطلاحات استعمال کیا کرتے ہیں۔

لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مقررہ درس۔ دامت یا ”وسیع معلومات“ رکھنے والے ”اسکالر“ و ”ڈاکٹر“ کی بات پر کان نہ دھریں۔ بلکہ اس کے بارہ میں پہلے عمل تحقیق کر لیا کریں کہ یہ صاحب کون ہیں؟ اور ان کے علم و تحقیق کا حدود و دار بدر کیا ہے؟ کہیں یہ منکر حدیث، منکر دین، منکر صحابہ، منکر ہجرات، مدعی نبوت یا ان کا جیلہ چاٹتا تو نہیں؟

چنانچہ ہمارے دور میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ریڈیو، ٹی وی یا عام اجتماعات میں ایسے لوگوں کو بڑی برائی حاصل ہو جاتی ہے جو اپنی جرب زبانی اور ”وسیع معلومات“ اور تک بندی کی بناء پر مجمع کو سمجھ کر لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے قائل۔ معتقد اور عقیدت مند ہو

جاتے ہیں، ان کے بیانات، دروس اور لکچرز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی آڈیو، ویڈیو کیسٹیں، بی ڈی وی ڈی اور ڈی وی ڈی بنانا کروادیں، تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب ان بے دینوں کا حلقہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی شہرت آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے تو وہ کھل کر اپنے کفر و ظلال اور باطل و گمراہ کن عقائد و نظریات کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ تب عقدہ کھلا ہے کہ یہ تو بے دین و ملحد بلکہ زندیق اور دہریہ تھا اور ہم نے اس کے باطل و گمراہ کن عقائد و نظریات کی اشاعت و ترویج میں اس کا ساتھ دیا اور جتنے لوگ اس کے دام ترویج میں پھنس کر گمراہ ہوئے یا آئندہ ہوں گے، انہوں نے ان کے گمراہ کرنے میں ہمارا مال و دولت اور محنت و سامانی استعمال ہوئی ہیں۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کو اس بات کا بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ مستحق علماء اور اکابر اہل حق کے علاوہ کسی عام آدمی کو درس و تدریس کی مسند پر نہ بیٹھنے دیں اور نہ ہی اس کے حلقہ درس میں پیشیں۔ کیونکہ جیسے الاسلام امام فرائی فرماتے ہیں کہ:

”والمسحق العوام ان يؤمنوا و يسلموا و يشتغلوا بعبادتهم و معاشيهم و يتركو العلم للعلماء فالعامة لو يزلو و يسرق كان خيرا له من ان يتكلم في العلم فانه من تكلم في الله و في دينه من غير ائمة العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري كمن يركب لجة البحر و هو لا يعرف المساحة“

ترجمہ۔ ”یعنی عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادتوں اور روزگار میں مشغول رہیں۔ علم کی باتوں میں مداخلت نہ کریں۔ اس کو علماء کے حوالہ کر دیں۔ عامی شخص کا علمی سلسلہ میں جھٹ کرنا زنا اور چوری سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ کیونکہ جو شخص دینی علوم میں بصیرت اور پختگی نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایسی رائے قائم کرے جو کفر ہو اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ جو اس نے سمجھا ہے وہ کفر ہے اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو حیرانہ جانا ہوا اور سمندر میں کود پڑے۔“

(احیاء العلوم۔ صفحہ ۳۶۔ جلد ۳)

لہذا غیر مستحق حضرات دین و مذہب میں دخل نہ دیں اور نہ ہی درس قرآن کی مسندوں پر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آج کل یہ فتنہ قریب قریب عام ہو رہا ہے کہ ہر جاہل و دعائی شخص اردو کتب اور تراجم کی مدد سے درس قرآن دینے لگا ہے۔ جبکہ یہ بہت خطرناک ہے۔

اس سے دینی، مذہبی اور علمی اعتبار سے نوجوان نسل بہت ہی اضطراب کا شکار ہو رہی ہے۔ کیونکہ وہ دین و مذہب کے بارے میں علماء سے کچھ سنتے ہیں تو جدید اسکالروں سے کچھ اور۔ لہذا وہ اس کشاکش میں جھٹلا ہو جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟

(ماہنامہ بینات محرم الحرام ۱۴۳۰ھ۔ مطابق جنوری ۲۰۰۹ء)

حضرت مولانا جلال پوری صاحب دامت برکاتہم کے مذکورہ بالا مضمون کے تسلسل (تاکثر) میں ایک اور اہمیت بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

ایک بیورو کریٹ نے اپنے سفر نامہ میں ایک سرکاری غیر ملکی دورے کا حال لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب وہ حکومتی وفد کے ساتھ ایک ملک میں گئے۔ وہاں انہیں ایک تریبی ادارہ کا دورہ کروایا گیا۔ لیکن اس کے بعض حصوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ یہاں جانے کی اجازت نہیں۔

بیورو کریٹ صاحب کو تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں ایک مہمدہ دار جن سے ان کی بے تکلفی ہو گئی تھی ادارہ کے ان حصوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کسی طرح ان کا وہاں داخلہ ہو گیا۔ موصوف یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے غیر ملکی مہمانوں سے چھپایا جائے۔ مختلف کمروں میں طلباء اپنی پڑھائی میں منہمک تھے۔ ان کی حیرانی دیکھ کر گائیڈ نے بتایا کہ اس شعبہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے ذہین ترین لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انہیں مختلف زبانیں سکھانے کے ساتھ مختلف مذاہب کی مکمل واقفیت کروائی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے مختلف کام لئے جاتے ہیں۔ جس ملک میں بھیجا ہوتا ہے اس ملک کے خاص علاقہ کے گلی۔ بازار۔ سڑکیں اور وہاں کے رہائشی حضرات کے نام پر کے علاوہ ان کی مکمل معلومات اس شخص کو یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کو وہاں کے مکمل شناختی کاغذات اور ایک خطیر رقم کے بینک پیلس کے ساتھ

اس علاقہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ شخص مخصوص گلی میں بار بار چکر لگاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا جاتا ہے۔ جیسے کچھ بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک پرانے دکاندار سے ایک ایسے شخص کا پوچھتا ہے جو مدت ہوئی وفات پا چکا ہے۔ معلوم ہونے پر انہوں کا اظہار کرتا ہے۔ پھر ایک اور صاحب کا پوچھتا ہے۔ وہ بھی یقیناً انتقال کر چکے ہیں۔ یوں اس دکاندار کی قیادت میں اس شخص کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ محلہ کے کچھ دیگر حضرات بھی اس نوجوان کا گہری نظروں سے مطالعہ کرنے لگتے ہیں۔ جو یہاں کے قدیم رہائشی حضرات کے شجرے تک انہیں سنا دیتا ہے۔ کہ فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ فلاں صاحب آج کل کہاں ہیں۔ جب اس سے استفسار ہوتا ہے کہ صاحب کچھ پتا بھی آتا ہے یا نہ آتا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کس سے تعلق ہے؟ اور اتنی درست معلومات کیسے ہیں؟ تو وہ صاحب اپنا رتا ہوا سبق دہرانے لگتے ہیں۔ کہ یہاں جو فلاں صاحب رہتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ میں ان کا وہی پوتا ہوں۔ لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے فرضی دادا کے مکان کو حسرت سے دیکھتے ہوئے اسے خریدنے کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں موجودہ نرخ سے کسی گنا زیادہ رقم دے کر اپنے فرضی دادا کا مکان خرید لیتے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے علاقے والوں کو بتا دیا ہے کہ وہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کسی غیر ملک چلے گئے تھے۔ وہاں قسمت نے پادری کی اور تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں یا کوئی بڑا کاروبار کر رہے ہیں۔ سب اپنے آبائی وطن کی یاد دلاتی تو سب کچھ چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ پھر سال دو سال یہاں رہتے ہیں۔ علاقہ کی مسجد میں بلاتا نہ حاضری دیتے ہیں۔ نہ ہی جلسوں میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ مسجد فیروزہ کی تعمیر میں بڑا حصہ ڈالتے ہیں۔ علاقہ میں رفاہی کاموں کو اپنی گرہ خاص سے مکمل کرواتے ہیں۔ اور پھر پہلے مسجد کے کونے میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پھر بظاہر یہ بے ضرر سا سلسلہ تدریس ایک خاص نظریہ کی تبلیغ کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ علاقہ کے لوگ ان کی تعلیم اور روپے پیسے سے پہلے ہی مرعوب ہوتے ہیں۔ سب ان کی کچھ دانتیروں کے گرویدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یوں ان کی مخالفت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ایک ملت

تیار کر کے یہ صاحب یہاں کی رہائش فروخت کر کے کسی دوسرے بڑے علاقہ یا شہر میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں بڑے پیمانہ پر اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لئے یہ میڈیا کے لئے اور میڈیا ان کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا بھی تائبندھا رہتا ہے۔ اور یہ اپنی بے دینی اور الحاد کو قلعائی اور دانش دہی کے لہادہ میں چھپائے لوگوں کا ایمان بگاڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی تحقیق کرتا ہے تو ان کی سابقہ جگہ کے لوگ انہیں وہاں کارہائیں قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ صاحب تو کسی دوسرے ملک سے درآمد کئے گئے تھے۔ اس تفصیل کے بعد گائیڈ نے کہا تو صاحب اس شعبہ کا یہ مقصد ہے۔

پھر وکریٹ صاحب نے اپنے اس مطالعاتی دورہ میں جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ اس واقعہ کے پیچھے کتنی لمبی سادش بے غائب ہوتی ہے خود اندازہ کر لیجئے۔

اس دور میں کسی سے متاثر ہوتے ہوئے ظاہری کمالات پر نظر ہوتی ہے اگرچہ باطنی طور پر وہ کتنا ہی نااہل ہو۔ گذشتہ دنوں پاکستان میں انتہائی کم عرصہ میں لاکھوں سے اوپر فروخت ہونے والی ایک کتاب میں فاضل مصنف نے جا بجا البانی کے حوالے دیے ہیں کہ مشہور محدث البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے وغیرہ۔ فاضل مصنف کو ایسی طبعی اور تحقیقی کتاب کی احادیث کی صحت کے لئے حقدمین میں سے کسی محدث کا حوالہ دینا چاہئے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سوء ادبی کرنے والے غیر مقلد البانی کا۔ جس نے احادیث کی دیگر کتب کے علاوہ مسلم شریف کی بھی بعض احادیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ اہل علم کو ”تافضات الالبانی الواضحات“ مؤلف حسن بن علی السقاہ کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ جس میں ناصر الدین البانی کے پیچھڑوں تافضات کا ذکر موجود ہے۔

ہندو پاکستان کے کئی جید علماء ڈاکٹر ڈاکٹر ٹانگ سے صرف اس کی چوب ڈبائی کی وجہ سے متاثر ہیں۔ کسی سے متاثر ہونے کو مانچے کا ابھی تک کوئی آکر تو ایسا نہیں ہوا البتہ اس شخص کے بارے میں کسی کے جو خیالات ہوں وہی ناثر ہوتا ہے۔ اسی سال ۲۰۰۹ء کے اوائل میں پاکستان کے ایک کثیر الاشاعت جریدہ کے ایک مخصوص کالم میں فاضل کالم نگار نے ڈاکٹر ڈاکٹر ٹانگ کو مختلف چیزوں

میں پروفیشن کی مقدار کے حوالہ سے مصر حاضر کا مشہور محقق بتایا۔ حالانکہ یہ چیزیں بہت پہلے سے طے شدہ عام کتب میں مل جاتی ہیں۔ لیکن اسی جریہ کے اپریل ۲۰۰۹ء کے شمارہ میں اسی فاضل کالم نگار نے اپنے کالم میں ڈاکٹر نایک صاحب کے بغیر وضو قرآن چھونے کے عقیدہ پر نظر کیا ہے۔ اگر فاضل کالم نگار اپنے ساتھ کالم میں ڈاکٹر نایک صاحب کی بطور محقق تعریف پر رجوع کا اعلان بھی فرمادیتے تو بھڑکتا کر آئندہ کوئی ان کی اس تحریر سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح دنیا اسلام کے ایک بہت بڑے مدرسہ کی معروف شخصیت نے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے ملے جلے الفاظ مسلمانوں کے ایک جبرک حلاقہ کے مشہور واعظ صاحب نے بھی ادا کئے ہیں۔

مذکورہ بالا واقعات سے علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنا قصور نہیں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ علماء کرام جن کا عوام میں مقبولیت کا ایک خاص مقام ہوا انہیں اپنے تاثرات کا اظہار فقط الفاظ میں کرنا چاہیے۔

اسی طرح بعض حضرات نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے رویے کتاب لکھ کر فضول کام میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر نایک نہ صرف ایک مشہور شخصیت ہے بلکہ وہ غیر مسلموں سے مناظروں کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کر رہا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مجھے یاد چار سولویوں کو قائل کر لیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب سے متاثر ہونے والی ایک پدمی لکھی کثیر تعداد کو کیسے قائل کریں گے؟ اس کے جواب میں بلا تہرہ ایک واقعہ پیش کرنا ہی کافی ہوگا۔

جب ۱۸۸۳ء میں مرزا غلام احمد قادیانی نے شہر لدھیانہ میں اپنی مہمدیت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ اس کے ہموار ہو گئے۔ تو دیکھیں الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ کے دارا مولانا محمد لدھیانویؒ کے بھائی مولانا مفتی عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مہمدیازدگ نہیں بلکہ انتہاء درجہ کا ظلم اور زندہ بقی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا کے حامیوں نے کہا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کی شہرت سن کر حسد میں جھکا ہو گئے ہو۔ جب مفتی عبداللہ لدھیانویؒ

ان کے بھائی مولانا محمد لدھیانوی اور مولانا شاہ عبدالصغیر لدھیانوی کے علاوہ لدھیانہ کے دیگر علماء کرام نے بھی مرزا قادیانی کے عقائد کی روشنی میں کفر کا فتویٰ صادر کیا تو علماء لدھیانہ کے فتویٰ کی ابتدائی طور پر کافی مخالفت ہوئی۔ کیونکہ اس وقت مرزا قادیانی عیسائی پادریوں کے مقابلے میں مناظر کی حیثیت سے شہرت پا چکا تھا۔ چنانچہ اس فتویٰ کی تصدیق کے لئے دارالمطہوم دیوبند سے رابطہ کیا گیا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد ننگوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ اور دیگر علماء ہندوستان نے اس فتویٰ پر تصدیقی دھڑلہ دیتے ہوئے فرمائے۔ یہ فتویٰ قادیانی کا وہ یہ کے نام سے طبع ہوا۔ بعد کے واقعات نے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔

ح تاخیر ہوئی تو سب تاخیر بھی تھا

کتاب لکھنے سے لے کر طباعت تک جن تکیب و فراز سے گزرنا پڑا وہ ایک الگ داستان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر ٹانگ کی خرافات سے آگاہی کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑائی تو حیرانی ہوئی کہ ابھی تک ڈاکٹر ٹانگ کی فکری گمراہی پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور تادم تحریر کوئی کام سامنے بھی نہیں آیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس فتنہ سے خبردار کرنے کی غرض سے اپنی کم مائیگی اور ساتھ کتاب ”الغلب من الاحادیث“ کی طباعت کے دل سوز تجربہ کے باوجود صحت باعہدہ کرتار ہو گیا۔ موضوع (مناظران) پر کام شروع کیا۔ ایک صاحب نے دلچسپی لی اور اس پراجیکٹ پر ہونے والے اخراجات میں حصہ دار بن گئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گئے کہ ایسے معروف شخص کے خلاف لکھنا کاروباری طور پر مفید نہ رہے گا۔ چنانچہ موصوف پسپا ہوتے ہوئے اس کاوش پر ہونے والے تمام اخراجات کو راقم کے کندھوں پر ڈال کر ایک طرف ہو گئے۔ ابھی اسی سے سنبھالا نہ ملا تھا کہ کپور صاحب کی بارڈر ڈسک خراب ہو گئی اور کپورز شدہ تمام ڈسک ختم ہو گیا۔ کئی ماہ تک وہ یہاں بیٹھے رہے۔ بالآخر دوبارہ کپورز کر کے دیا تو اس میں پہلے سے بھی زیادہ افلاطون تھیں۔ بہ امر مجبوری اسی پر اکتفا کیا کیونکہ انہیں پہلی اجرت ادا کی جا چکی تھی۔ پھر اس سودہ پر دوبارہ سے محنت کی۔ ایک اور صاحب نے کپورز تک کا بیڑا اٹھایا لیکن پریشانی کپورز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی راقم کے لئے آسانی

کا سب نہ بین سکے۔ اس دوران راقم کی چھوٹی ہمشیرہ کے دماغ میں کینسر کے سوزی مرض کی تین رسولیاں چھپیں ہوئیں۔ انسان کی زندگی نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی بڑھا سکتا ہے۔ اگر زندگی کا سفر سکون سے کٹ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی کرم فوازی ہے۔ اسی جذبہ کے تحت اپنی ہمشیرہ کی حیرت انگیزی میں کچھ وقت کٹ گیا۔ اور وہ چھ ماہ بعد پر سکون طریقے سے سفر آخرت پر روانہ ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور قصص اہل بیت سے درگزر فرمائے۔ آمین۔

اس امر ربی سے فراغت کے بعد کتاب کی طرف دوبارہ توجہ دی۔ اس دوران کچے بعد دیگرے کئی حضرات نے اسے طبع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر کچھ تو نامعلوم وجوہات کی بناء پر اور بعض اطلاع دہ وجوہات کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور راقم اس سفر پر پھر تیار نہ کیا۔ بقول ثانی:

چہ پری از سر و سامان من عمر بست چوں کا کل

ہات محل رہی تھی ہمدردوں کی۔ چنانچہ بعض ہمدردوں کا خیال تھا کہ اس کتاب کا مسودہ حقیقت کی پلیٹ میں سما کر ان کے حضور پیش کر دیا جاتا تا کہ وہ خود اسے امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ ان کے نام کی وجہ سے اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے۔ اور اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب تحقیق کو اجر اخروی سے اور طالب مال و جاہ کو اجر دنیاوی سے مستحق ٹھہراتے۔ یوں دونوں حضرات کو بقدر ریت اپنا اپنا حاصل جاتا لیکن بقول اقبال مرحوم۔

نالہ ہے بلبل شوریدہ ترا نام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تمام ابھی

(پانچ گھنٹہ)

راقم اس مسودہ پر کا حق کام نہیں کر سکا۔ کیونکہ فقہان تو بہت سی چیزوں کا تھا لیکن کتابوں کا فقہان سب پر حاوی رہا۔ ایسے میں خاص موضوعات پر سیر حاصل بحث کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں کمی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے

اس کتاب کے طر عام پر آنے کے بعد ہمارے علماء کرام اپنے اپنے اعزاز میں اس موضوع پر مزید تفصیل سے لکھیں گے۔

اب جس کاغذی چاہے وہی پائے روشنی ہم نے قومی جلا کے سر راہ رکھ دیا

نقطہ

افتخاری اللہ الاحد الواحد

سید غلیق احمد ساجد

یوم الجمعہ ۲۳ ذی الحجہ ۱۴۳۰ھ

الدومبر ۲۰۰۹م

میرے معاملات اللہ کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیسے ہونے چاہئیں؟
میرے معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیسے ہونے چاہئیں؟
میرے معاملات اپنے نفس/جسم کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیسے ہونے چاہئیں؟
میرے جاننے کے لئے
ایک فکر انگیز کتاب

علماء، طلباء اور
عوام انسان کے لئے

المستجب

من الہدایات النبویہ

تألیف: سید غلیق احمد ساجد

دار

منشور

042-6168646

۱۔ اس کتاب کو ہر فرد کی ضرورت ہے۔

۲۔ اس کتاب کو ہر ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گی۔

۳۔ اس کتاب کو ہر ہمارے ایمان اور عقائد کی جتنی کی خاطر ہے

۴۔ اس کتاب کو جس کے بغیر آپ کی لاہری کی تکمیل ہے۔

ہر ایچھے بک شال پر دستیاب ہے

قیمت 200 روپے

Online Velly sa.sajid@vally.com

تعارف ڈاکٹر ذاکر نانیک

ڈاکٹر ذاکر نانیک صاحب 18 اکتوبر 1965ء کو لاہور کے علاقہ سمرل سٹریٹ شمالی دوگری بمبئی میں پیدا ہوئے۔ میسائیں کے سینٹ پیٹر ز ہائی سکول سے میٹرک کیا۔ ہندوؤں کے کرشن چندر چلے رام کالج بمبئی سے ایف ایس سی کی۔ اور ٹیونی والا پبلس میڈیکل کالج بمبئی سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ ہندوؤں سے اتنی مناسبت پیدا ہو گئی کہ اکبر بادشاہ کے دین الہی کی طرح وحدت اور بان کا درس دینا شروع کر دیا۔

شیخ سعدی نے گلستان سعدی میں ایک حکایت درج کی ہے۔

بگئے خوش بوئے در جام روزے	رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مقل یا میری	کہ از بوئے دلاویز توستم
کہتا من گئے ناچیز بودم	دیکھن مدے ہاگل نصرت
جمال ہم نصیب در من اثر کرد	وگر نہ من ہاں حاکم کہ دستم

ایک روز جام میں کسی دوست نے مجھے خوشبودار مٹی دی۔ میں نے مٹی سے کہا کہ تو ملک ہے یا خیر کہ حیرت دل آویز مہک سے میں بے خرد ہو گیا ہوں۔ اس نے بزبان حال کہا کہ میں تو ایک بے فائدہ چیز تھی لیکن ایک مدت تک خوشبودار پھول کی صحبت میں رہی۔ میں ہم نصیب پھول کے جمال اور مہک ہی نے میرے اندر یہ اچھا اثر ظاہر کر دیا۔ اگر اس پھول کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں بے فائدہ مٹی ہی رہتی۔

اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے حالات حاضرہ کے مطابق اسے کچھ ہدیہ کر دیا ہے۔

یکے ذی علم و اسکول روزے	قدا از جانب پیک بدستم
بدو گفتم کہ غری یا بلائی	کہ پیش اعتقادات تو ہستم
کہتا مسلم قبول بودم	ولے یک مرا طھ نصرت
جمال نہ چری در من اثر کرد	وگر نہ من ہاں شغم کہ دستم

ایک روز سکول میں ایک تعلیم یافتہ شخص عوام کی جانب سے بری طرف آگیا۔ میں نے پوچھا کہ تو کافر ہے یا کوئی اور بلا۔ کہ میں بھی حیرے نظریات کے سامنے سچ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں عام مسلمان ہی تھا لیکن میں ایک عرصہ تک بے دین کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں۔ لہذا میرا کہن روشن خیالی کے نظریہ نے مجھ میں یہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ (اگر میں اس لفظ کی محبت اختیار نہ کرتا تو) میں وہی کامل مسلمان ہوتا۔

ڈاکٹر ذاکر نایک صاحب بھی فکر و لباس کی وضع و قطع کے لحاظ سے اس کا واضح ثبوت ہیں۔ علوم قرآنی سے بے بہرہ تو ہیں ہی۔ تفسیر بالرائے بھی کرتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ تفسیر میں تحریف کرتے ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ علوم حدیث کی مبادیات سے بھی واقف نہیں۔ لاجت پھیلا نا چاہتے ہیں۔ غیر مقلدیت کا پرچار کرتے ہیں۔ یزیدیت کے داعی ہیں۔

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تو ہیں ہی مگر ہمارے مسلمانوں کے لئے شفاعت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وحدت الایمان کا اتنا غلبہ ہے کہ اپنے آپ کو ہندو کہتا پسند کرتے ہیں۔ ٹیکڑے دیکڑے سب مرغوب ہیں۔ میرا اعتدال ماننے کا یہ حال ہے کہ قرآن میں ”ظلم“ کے لفظ سے لاطم ہیں۔ احمدیہات سے ۱۹۹۴ء میں ملاقات کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”احمدیہات بھیجی آئے تو میں نے اپنے پیٹے کو جسم کے ڈاکٹر کے بجائے اس لائن میں اپنایا کیونکہ داعی کا پیشہ ڈاکٹر سے بہت بہتر ہے۔“

ایک جولاہے کو شیلنگس اور ایک ڈرائنگ ماسٹر کو آرکیٹیکٹ کہنے سے اختلاف نہیں پڑے گا جتنا کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو اسلامی سال کہنے سے۔ جبکہ وہ خود اقرار کرتا ہو کہ مجھے عربی آتی ہی نہیں۔ صرف انگلش لٹریچر پر گزرا ہے۔ نہ قرآن حفظ کیا اور نہ ہی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

اگر ڈاکٹر ذاکر صاحب کا طریقہ فکر اور جدید اسلام کے قواعد کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو ان علماء۔ مدارس یا کتب کی نشاندہی کیجئے جو اس کی ترجمان ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی فن بھی ماہرین فن کی محبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا تو دین کا فہم اس

اصل سے کیوں مستثنیٰ ہے؟۔ علم چھوڑنا میں پڑھ لینے سے نہیں بلکہ اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرنے سے آتا ہے۔ درنہنجر۔ خیر (جانور)۔ ذور۔ طور اور پھر۔ خیر (دودھ)۔ ذور۔ طور کا فرق استاد ہی سمجھائے گا۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ٹیک صاحب اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں:

”فرض کریں کسی شخص کو امراض قلب نے گھیر رکھا ہے۔ وہ دل کا مریض ہے۔ تو کیا اس صورت میں وہ کسی علم طب سے نا آشنا شخص کے مشورے کو اہمیت دے گا یا پھر امراض دل میں اختصاص کا درجہ رکھنے والے کسی نامور فزیٹیشن کی رضائی کو زیادہ وقعت دے گا۔ وہ اس ان پڑھ اور اناڑی شخص کی بجائے فطری بات ہے کہ دل کے ہیڈ سلسٹ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرے گا کیونکہ وہ اس کے مرض کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ اس کا بہتر معائنہ کر کے اسے تشخیص اور علاج کے لیے بہتر مشورہ دے گا جبکہ ایک انجان اور اناڑی شخص اسے مزید پریشانی سے دوچار کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔“

ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے آئینہ میں ان کی شخصیت کو دیکھ لیں کسی تہرہ کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر ڈاکٹر ناچک صاحب کی ٹکری مگر ایسوں کا تجزیہ کریں۔ ان سے پہلے بھی جو حضرات دین میں جدیدیت کا پیوند لگانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ان کا مختصر تعارف علماء کرام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان متحدہ دین کا اجمالی ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ عقیموں کے طبعہ ہونے کے باوجود ان کے افکار الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔

☆ **فکر سرسید احمد خاں ولد میر تقی خاں کچنہاں اہم نکات**

☆ ملانگہ اور شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں۔ یہ انسان میں خیر و شر کی قوتوں کے نام ہیں۔

☆ جنات سے جنگی اور وحشی انسان مراد ہیں۔

☆ کسی نبی سے کسی قسم کا جبرہ مافوق الفطرت اور خلاف عقل واقع نہیں ہوا۔

☆ قرآن مجید میں انبیاء سے منسوب محیر المعقول واقعات محض قوی انسانی کی قوت کا مظہر ہیں۔

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے کیونکہ قانون فطرت کے برخلاف ایسا نہیں ہو سکتا۔

☆ ہوش بچھے عربی مدرسوں سے ہماری کوئی قومی عزت نہیں۔ اس سے کمال۔ مال مردم خور۔ بے محنت اور خیرات کی روٹی کھانے والے ملائوں کا گروہ بڑھتا جائے گا۔

☆ اعلیٰ عہدے صرف لائق انگریزی دانوں کو دیے جانے کی پالیسی میں سختی ہونی چاہیے۔

☆ خدا لا رڈ میکا کے کوہِ شہت نصیب کرے اس سے زیادہ ہندوستان کو بھلائی پہنچانے والا کوئی اور نہیں۔

☆ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور نہک بھلائی خدا کی طرف سے ہمارا فرض ہے۔

☆ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے ورنہ ہندو۔ مسلمان اور عیسائی بھی جو ہندوستان میں رہتے ہیں سب ایک ہی قوم ہیں۔

(الکرام سر سید مرحوم ضیاء الدین لاہوری۔ حریہ تفصیل کے لئے فضل سر سید۔ سر سیدی کہانی۔ حیات سر سید۔)

قرآن مجید کی فصاحت بے مثل کو مجزہ سمجھنا ایک نادر فن ہے۔ فانوار سورۃ فمن مغلہ کا یہ مقصد نہیں ہے۔ (تصانیف احمدیہ۔ حصہ ۱۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۱)

جس مجموعہ مسائل و احکام و اعتقادات وغیرہ پرانی زمانہ اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ یقیناً مغربی علوم کے مقابلہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔ (برداشت حالی۔ حیات جاوید۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۲۵)

میں فرض سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہیں پڑھے ہیں (میں اپنے تئیں کہیں پڑھوں میں نہیں سمجھتا) وہ حال کے علوم جدیدہ کا مقابلہ کریں اور اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوں اور مثل علماء سابق کے یا تو مسائل حکمت جدیدہ کو باطل کر دیں یا مسائل اسلام کو ان کے مطابق کر دیں کہ اس زمانہ میں صرف یہی صورت حمایت اور حفاظت اسلام کی ہے۔ (مقالات سر سید۔ صفحہ ۱۰)

☆ مفسرین کی کتابیں

تمام مفسرین کی سوائے معزولہ کے یہ عادت ہے کہ اپنی تفسیروں میں محض بے سند اور افواہی روایتوں کو بلا تحقیق لکھتے چلے جاتے ہیں اور ذرا بھی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ (ترجمہ فی قصہ اصحاب الکھف دارالقیم۔ مطلع مفید عام آگرہ۔ صفحہ ۱۲)

تفسیروں اور سیر کی کتابوں میں خواہ وہ تفسیر ابن جریر ہو یا تفسیر کبیر وغیرہ اور خواہ وہ سیرۃ ابن اسحاق ہو خواہ سیرت ابن ہشام اور خواہ وہ روضۃ الاحباب ہو یا مدارج النبوة وغیرہ۔ ان میں تو اکثر ایسی لغو اور نامحترم روایتیں اور قصے مندرج ہیں جب کا نہ بیان کرنا ان کے بیان کرنے سے بہتر ہے۔

(آخری مضامین۔ صفحہ ۱۲۵)

☆ مسترآن مجید میں ناسخ و منسوخ

ہم ان باتوں پر اتفاق نہیں رکھتے اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے اترا وہ بے کم و کاست موجود قرآن میں۔ جو درحقیقت اس حضرت مسلم کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود

ہے اور کوئی حرف بھی اس سے خارج نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے۔

(تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۶۳)

ہم نے تمام قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں پایا اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۶۷)

میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کی ہے اور نہ ملائے ہندو مت میں و مہنتین اس بات کے قائل تھے۔ مگر ملائے متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیل کی ہے۔

(تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴)

☆ کتب احادیث کی روایات

تمام کتب احادیث اور با تحصیص کتب تفسیر اور سیر اس قسم کی روایات کا مجموعہ ہیں جن میں صحیح اور غیر صحیح اور قائل حلیم اور نا قائل حلیم حدیثیں اور روایتیں مندرج ہیں۔ (آخری مضامین۔ صفحہ ۱۳۰)

تمام کتب مذکورہ جو اس زمانہ تک موجود ہیں ہزاروں غلطیوں سے معمور ہیں۔ کوئی ایک کتاب بھی ہمارے ہاتھ میں ایسی نہیں آتی جس میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی غلطی ہمارے سامنے نہ آتی ہو جو اسلام کی بچی اور صحیح حقیقت کو دھمی اور خیالی امر کی طرف مائل نہ کر دیتی ہو۔

(بحوالہ مجموعہ پچھتر سو نو اب حسن الملک۔ طبع نول کشور پر ملک پریس۔ صفحہ ۳۶۷)

غرض کہ اب فن سیر کی تمام کتابیں، کیا قدیم کیا جدید، کل ایسے غلط کے احبار کے ہیں۔ جس میں سے کلک، بھر، کوڑا کرکٹ کچھ چٹا نہیں کیا اور ان میں تمام صحیح و موضوع، جھوٹی اور بچی۔ سند اور بے سند۔ ضعیف و قوی۔ مشکوک و مستبرر روایتیں مخلوط اور گنڈے ہیں۔ (خطبات احمدیہ۔ صفحہ ۸)

☆ اجتہاد اور فقہ

اس معصوم اور سیدھے سادھے، سچے اور یک طبیعت والے پیغمبر نے جو خدا تعالیٰ کے احکام بہت سادہ و مفہوم و سہل و آسان سے بیان کیے۔ ان پر چاہے وہ کفار و منافقین کی قوم کو پہنچائے تھے اس میں وہ

کتے چھیاں باریکیاں گھسیڑی گئیں اور وہ مسائل فلسفہ اور منطقہ ملائی گئیں کہ اس میں اس صفائی اور سداوت اور سادہ پن کا مطلق اثر نہیں رہا۔ یہ مجبوری لوگوں کو اصلی احکام کو جو قرآن و مستند حدیثوں میں تھے چھوڑنا پڑا۔ اور زبرد و مرد کے بنائے ہوئے اصول کی پیروی کرنی پڑی۔ (تہذیب الاخلاق۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۳۹)

☆ تقلید کا عمل

یہ بات سچ ہے کہ ہم کو متعدد مسائل میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ ہم تقلید کو تسلیم نہیں کرتے۔ مذہب کو تقلید قبول کرنے سے تحقیق اس پر ایمان لانا بہتر جانتے ہیں اور اسی طرح اور بہت سے مسائل اعتقادی و فہنی ہیں جن سے یا جن کے طرز بیان و طریق استدلال سے ہم کو اختلاف ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۰۔ صفحہ ۲۰)

جس قدر نقصان اسلام کو تقلید نے پہنچایا ہے اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ سچے اسلام کے حق میں تقلید ٹھیک سے بھی زیادہ ذہر قاتل ہے۔ بلاشبہ ہم نے علماء کو شکل یہود و نصاریٰ کے ان ماہمان دون اللہ سمجھ لیا ہے۔ (خلوط سرسید۔ صفحہ ۱۰۰)

غیث مذہب اسلام کی رو سے ہر ایک شخص کو آزادی ہے کہ خود قرآن مجید کے احکام پر غور کرے اور جو ہدایت اس میں پائے اس پر عمل کرے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی رائے اور اجتہاد اور کچھ کا پابند نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ ہر شخص آپ اپنے لیے مجتہد ہے۔ (خطبات احمدیہ۔ صفحہ ۱۸۲)

میں سچ اپنے دل کا حال کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی گمراہی سے نہ نکالتا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو یقینی مذہب کو چھوڑ دیتا۔ (خلوط سرسید۔ مرتبہ سید راس مسعود۔ مطبعی کھای پریمس بدایوں۔ صفحہ ۹۲)

☆ نیچپری

جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے نہ عرفی مسلمان۔ نہ مقلد نہ لامذہب۔ نہ یہودی نہ عیسائی۔ وہ تو پکا چمٹا ہوا نیچری ہے۔ وہ خود اپنے کو نیچری کہتا ہے۔ پھر اگر ہم

بھی نیچری ہوں تو اس سے زیادہ ہم کو کیا فخر ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۵۔ صفحہ ۱۴۷)

جتنے ڈیڑھ گز سے سب نیچری تھے۔ خداوند نیچری ہے۔ جب لوگوں نے نیچر کے قوانین کو چھوڑا تب ہی اس نے ڈیڑھ بیجا۔ جو ڈیڑھ آیا اس نے کیا کیا؟ پھر لوگوں کو نیچر کا رستہ بتایا اور جتنا بگاڑا تھا اسے کو پھر سنوارا۔ جب موسیٰ سے نیچر لٹ (Naturalist) کو لوگوں نے مجنون کہا تو پھر ہم کس گنتی میں ہیں؟ ہم کو جو چاہیں کہیں۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۵۔ صفحہ ۱۵۲)

☆ وحی اور الہام

جس طرح کہ انسان میں اور توئی ہیں اسی طرح ملک و دی والہام بھی اس میں ہے۔..... لکھالہام و وحی
بھی بعض انسانوں میں محدود ہوتا ہے۔ بعض میں کم ہوتا ہے۔ بعض میں زیادہ اور بعض میں بہت

مطلق حق آنا صرف انبیاء ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے سوا مقدس لوگوں پر بھی حق آتی ہے۔
(تجہیں الکلام - جلد ۱ - صفحہ ۷)

☆ کلام اللہ کا نزول

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کوئی فیہی آواز نہیں سنتے۔ سنتے ہوں گے مگر وہ خدا کی آواز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس اللہ کا اثر ہے جو ان پر ہوا ہے اور وہ ان ہی کے فہم کی آواز ہے جو ان کے کان میں آئی ہے۔ وہ بیداری میں اسی طرح آواز کو سنتے ہیں جیسے کہ سوتے میں خواب دیکھنے والا سنتا ہے یا جیسے کہ بعضی دماغ لوگوں کو جو کسی خیال میں مستغرق ہیں۔ بغیر کسی بولنے والے کے کان میں آواز آتی ہے۔ (تفسیر القرآن - جلد ۳ - صفحہ ۱۲۹)

☆ ملائکہ واجتہ و شیطان

قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے پایا جاتا ہے۔ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ظہور

بلاشمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۳۶)
جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا کی بے انتہا قوتوں کے
ظہور کو اور ان قوتی کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں۔ ملک یا ملائکہ
کہا ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۳۶)

☆ جبریل کی حقیقت

وہی تو وہی ہوتی ہے جو خدا سے ظہیر کو دی جاتی ہے۔ مگر مفسرین نے اس کا بیان کہ وہ کیونکر دی جاتی
ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا۔ انہوں نے خدا اور رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وہی کو بادشاہ
کے کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے۔ اور جبریل کو ایک مجسم فرشتہ "بادشاہ وزیر میں اپنی پیغام لے
جانے والا" قرار دیا ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۳۶)

خدا اور ظہیر میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خود خدا ہی ظہیر کے دل میں وہی جمع کرتا ہے۔ وہی پڑھتا ہے
وہی مطلب بتاتا ہے۔ اور یہ سب کام اسی فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مخلوق دیکر قوی
انسانی کے انبیاء میں بمقتضائے ان کی ضرورت کے پیدا کی ہے۔ اور وہی قوت ناموس اکبر ہے اور وہی
قوت جبریل پیغامبر۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۳۶)

قرآن مجید میں جن کو ملائکہ حطہ کہا گیا ہے وہی کرنا کاتبین ہی..... حطہ سے مراد کوئی وجود خارج از
انسان مراد نہیں ہے۔ بلکہ حطہ کا اور کرنا کاتبین کا جن کو مفسرین حمد مانتے ہیں صرف قوی انسانی
پر مطلق ہوا ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۳۳)

☆ جنوں کی مخلوق

جہاں جن کے لفظ کا فی الواقع ایک مخلوق مستقل پر مطلق ہوا ہے اس سے جنگلی اور وحشی انسان
مراد ہیں۔ جو پوری پوری تمدنی حالت میں نہیں ہیں۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۵۔ صفحہ ۱۶۵)
ان وحشی اور جنگلی اور پہاڑی آدمیوں پر جو حضرت سلیمان کی سرکار میں عمارت کے لئے پہاڑ سے
چمرا لائے اور جنگوں سے لکڑی کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جن کا اطلاق

ہوا ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۵۔ صفحہ ۱۶۷)

☆ شیطان کی اصلیت

میں شیطان کے وجود کا قائل ہوں مگر انسان ہی میں وہ موجود ہے۔ خارج من الانسان نہیں۔

(تہذیب الاخلاق۔ جلد ۲۔ صفحہ ۳۳)

لفظ شیطان سے اگر کوئی وجود خارج من الانسان مراد لیا جائے تو ضرور قرآن مجید کو نفوذ باللہ یا خلاف واقعہ ماننا پڑے گا۔ کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خارجی مغوی للانسان موجود نہیں ہے۔

(تہذیب الاخلاق۔ جلد ۲۔ صفحہ ۳۱)

جو لوگ اس کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے خود اپنی صورت ہی آئینہ میں دیکھی ہے۔ (تہذیب

الاخلاق۔ جلد ۲۔ صفحہ ۳۱)

☆ معجزات و کرامات پر اعتقاد

انسان کے دین اور دنیا اور تمدن و معاشرت بلکہ زندگی کی حالت کو کرامت اور معجزہ پر یقین یا اعتقاد

رکنے سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۲۳)

☆ آتشِ خسرو

حالانکہ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس بات پر نص نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم در حقیقت آگ

میں ڈالے گئے تھے۔ بے شک ان کے لیے آگ دہکائی گئی تھی اور ڈرایا گیا تھا کہ ان کو آگ

میں ڈال کر جلادیں گے۔ مگر یہ بات کہ در حقیقت وہ آگ میں ڈالے گئے، قرآن مجید سے ثابت

نہیں ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۸۔ صفحہ ۲۰۶-۲۰۸)

خدا نے ہم کو قانونِ فطرت یہ بتایا کہ آگ جلا دینے والی ہے۔ پس جب تک یہ قانونِ فطرت قائم

ہے اس کے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

(تحریری اصولِ تفسیر۔ صفحہ ۴)

☆ مسرودہ پرندوں کا احیاء

یہ قصہ..... ایک روایا حضرت ابراہیمؑ کا ہے۔ انہوں نے روایا میں خدا سے کہا کہ مجھ کو دکھلا دیتا کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرے گا۔ پھر خواب ہی میں خدا کے بتلانے سے انہوں نے چار پرند چانور لیے اور ان کا قہر کر کے ملا دیا اور پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر ملا یا تو وہ سب چانور الگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے اور ان کے دل کو مردوں کے زندہ ہونے سے، جن کے اجزا بعد مرنے کے عالم میں مخلوط و منتشر ہو جاتے ہیں طمانیت ہو گئی۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۹۲)

☆ حضرت یونس علیہ السلام کے معجزات

حضرت یونسؑ کے قصے میں اس بات پر قرآن مجید میں کوئی نص مرتب نہیں ہے کہ وہ حقیقت بچل ان کو گل بھی تھی۔ (تحریری اصول التفسیر۔ مطبع منید عام آگرہ۔ صفحہ ۵۷)

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات

عیسائی اور مسلمان دونوں خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ صرف خدا کے حکم سے عام انسانی پیدائش کے برخلاف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۲۔ صفحہ ۲۲)

☆ آسمان پر زندہ اٹھ جانا

حضرت عیسیٰؑ کو یہودیوں نے نہ سنگ مار کر کے قتل کیا۔ نہ صلیب پر قتل کیا بلکہ وہ اپنی موت سے مرے اور خدا نے ان کے دھج اور مرجہ کو مرتفع کیا۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۲۔ صفحہ ۲۸)

☆ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات

بہت بڑا گروہ علماء کا اس بات کا قائل ہے کہ معراج ابتدا سے انتہا تک حالت بیداری میں اور جسدہ ہوئی تھی مگر اس کے ثبوت کے لیے ان کے پاس ایسی ضعیف دلیلیں ہیں جن سے امر مذکور ثابت نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۶۔ صفحہ ۷۵)

قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوا ہے کہ اسرئیا معراج جسدہ و حالت بیداری میں ہوئی تھی۔

(تفسیر القرآن۔ جلد ۶۔ صفحہ ۸۰)

شق قرآن کا ہونا محض ظن ہے اور بانی اسلام نے کہیں اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ (تسلیف احمدیہ۔ مطبع انٹیلیجنٹ پریس ٹریڈ۔ حصہ ۱۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۱)

☆ حشر اسود کا ورود

جو حدیثیں نسبت حجر اسود کے بارے میں وارد ہیں کہ وہ بہشت کا حجر ہے اور جنس و چٹاں۔

وہ ضعیف ہیں۔ سند کمال نہیں رکھتیں۔ (خطوط سرسید۔ صفحہ ۸۲)

جوابات محقق ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہونے سے پہلے یہ حجر اسود ایک میدان میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ (خطبات احمدیہ۔ صفحہ ۱۱۸)

جگ بات صرف اس قدر ہے کہ یہ حجر جنیل ابونفیس کا ”ہجرکہ کہ پاس ہے“ ایک حجر ہے۔ (خطبات احمدیہ۔ صفحہ ۳۱۲)

☆ زمزم

زمزم کی نسبت ایسی ایسی دو راویاں روایتیں مشہور ہیں جن میں سے ایک بھی صحیح اور مذہب اسلام کے بموجب جگ نہیں ہے۔ جتنا کہ یہ چشمہ پرانا ہے اور اسی قدر تقدس آمیز اور تعجب خیز معاملہ سے وہ روایتیں بنائی گئی ہیں۔ (خطبات الاحمدیہ علی العرب والاسیرۃ الحمدیہ۔ مطبع مسلم پرنٹنگ ورکس لاہور۔ صفحہ ۳۳۶)

☆ طوفان نوح علیہ السلام

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے علماء نے صرف یہودیوں کی ہر وہی کر کے طوفان کا عام ہونا قرآن مجید سے نکالنا چاہا تھا اور نہ ہمارے قرآن مجید سے عام ہونا طوفان کا نہیں پایا جاتا۔ (تیسرین الکلام فی تفسیر التوراة والا انجیل علی ملۃ الاسلام۔ مطبع پرائیویٹ پریس سرسید قاری پور علی گڑھ۔ جلد ۲۔ صفحہ ۳۱۲)

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ امام مہدی

ہمارے نزدیک تو نہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے اترنے والے ہیں۔ نہ مہدی موجود پیدا یا ظاہر ہونے والے ہیں۔ (آخری مضامین۔ مرتبہ امام الدین گمراتی۔ مطبع رقاہ عام پریس لاہور۔ صفحہ ۱۰۴)
مہدی کے آنے کی کوئی پیش گوئی مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ وہ سب ایسی ہی جھوٹی روایتیں ہیں جیسے کہ وہال اور سح کے آنے کی۔ (تہذیب الاخلاق۔ جلد ۲۔ صفحہ ۴۳۲)

☆ یاجوج و ماجوج کی مابہیت

ہمارے نزدیک..... یاجوج و ماجوج تاری ترکوں کی ایک قوم تھی۔ اور اب بھی ہے۔ جو چین کے کنارہ پر آباد تھی۔ جن کے لسادات اور لوٹ مار روکنے کو چین کے ایک بادشاہ نے ایک دیوار بنائی تھی جو اب بھی ٹوٹی پھوٹی موجود اور کجا تہات دنیا میں شمار ہوتی ہے۔ اور قوم یاجوج و ماجوج نہ کہیں قید ہے اور نہ کہیں بند ہے۔ (ازلۃ الغمین۔ صفحہ ۱۲)

اب اس زمانہ میں تمام تاری پر جو یاجوج و ماجوج کی قوم ہے، جنہوں کی محل داری ہے۔ جو چینی ترکستان کے نام سے موسوم ہے۔ یاجوج و ماجوج یعنی تاری قوم تمام دنیا میں پڑے پھرتے ہیں۔ نہ کسی کے کان بڑے ہیں اور نہ کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ خاصے پھلے چنگے آدی ہیں۔ (ازلۃ الغمین من ذی القرنین۔ مطبع مفید عام اکبر آباد۔ صفحہ ۲۵)

قرب قیامت کے یاجوج و ماجوج کا نکلنا عیسائیوں اور یہودیوں کا اعتقاد ہے۔ قرآن مجید سے اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۸۔ صفحہ ۲۵۳)

☆ عذاب قبر

اگر عذاب قبر میں گناہ گاروں کی نسبت سانپوں کا چٹنا اور کانٹا بیان کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ درحقیقت کچھ گچ کے یہ سانپ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ مردے کو بٹ جاتے ہیں۔ بلکہ جو کیفیت کہ گناہوں سے روح کو حاصل ہوتی ہے اس کا حال انسانوں میں اس رنج و تکلیف و مایوسی

کی مثال سے پیدا کیا جاتا ہے جو دنیا میں سانچوں کے کاٹنے سے انسان کی ہوتی ہے۔ عام لوگ اور کٹ ملا اس کو واقعی سانچہ سمجھتے ہیں۔ (تہذیب الاخلاق۔ مرتبہ مفتی فضل الدین۔ طبع مصطلاتی پریس لاہور۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۶۵)

☆ لامذہبی اور اسلام

اسلام ایک سیدھا سادہ اپنے کھسکے مذہب ہے۔ کہ لامذہبی بھی جو لوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ رکھی ہے درحقیقت اسلام ہی کا ایک نام ہے۔ عدم شخص کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ پس لامذہب بھی کوئی مذہب نہ رہتا ہوگا اور وہی اسلام ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۷)

☆ سمت قبلہ

نماز کے لیے کسی طرف منہ کرنا اور سمت قبلہ ٹھہرانا اسلام کے اصلی اور لازمی احکام میں سے نہیں ہے۔ (تفسیر القرآن۔ طبع ائلیٹ پریس علی گڑھ۔ جلد ۸۔ صفحہ ۲۰۵)

☆ اہل کتاب کا ذبیحہ

..... میں نے یہ بات لکھی اور اس پر عمل بھی کیا کہ مسیحائیوں کے ہاتھ کے مارے ہوئے جانور کو جس طرح پر کر ان کے علماء کے نزدیک مارتا درست ہو اور گوشت طریقہ کیسا ہی ہمارے مذہب کے طریق ذبح سے مختلف یا متماثل ہو اور اگر بموجب ہمارے اصول مذہب کے اس پر ذبیحہ کا اطلاق ہی نہ ہو سکتا ہو، کھانا شرعاً درست ہے۔ (مسافر ان لندن۔ مرتبہ شیخ اسماعیل پانی پتی۔ طبع مجلس ترقی ادب لاہور۔ صفحہ ۱۶۱)

اگر اہل کتاب کسی جانور کی گردن توڑ کر مار ڈالتا یا سرچاڑ کر مار ڈالتا تو کچھتے ہوں تو بھی اس کا کھانا درست ہے۔ (احکام طعام اہل کتاب۔ طبع مفتی نزل کشور کانیہ۔ صفحہ ۱)

☆ عیسائیوں کے ساتھ دوستی

قرآن مجید کے موافق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہیں۔ (مکتوبات سرسید۔ صفحہ ۲۱)

☆ سرزا غلام احمد دہلوی کا الہامی دعویٰ

حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ کدو کاوش کرنی بے فائدہ ہے۔ ایک بزرگ زاہد۔ نیک بخت آدمی ہیں۔ جو کچھ خیالات ان کو ہو گئے ہیں، ہو گئے ہوں۔ بہت سے نیک آدمی ہیں جن کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم کو ان سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ کچھ نقصان۔ ان کی عزت اور ان کا ادب کرنا بسبب ان کی بزرگی اور تنگی کے لازم ہے۔ ان کے خیالات کی صداقت وغیر صداقت سے بحث محض بے فائدہ ہے۔ ہمارے مفید صرف ہمارے اعمال ہیں۔ ان کے اچھے ہونے پر کوشش چاہیے۔ (مخطوطہ سرسید۔ صفحہ ۳۳۲)

☆ مودودی صاحب

☆ مودودی صاحب کہتے ہیں۔

”میں نے دین کو حال پامافی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن و سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے کہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں۔ بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا۔“

(روئیاد جماعت اسلامی حصہ سوم۔ صفحہ ۳۷)

مودودی صاحب کا بلکہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عقیدہ

”رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے۔ کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے۔ کسی کی ذاتی نظای میں چلنا نہ ہو۔ ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے۔“ (دستور جماعت اسلامی پاکستان۔ صفحہ ۱۴)

حرید ارشاد ہے۔

”معیار حق تو صرف اللہ کا کلام اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ صحابہ معیار حق نہیں ہیں بلکہ اس

معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی سونا نہیں ہے لیکن سونے کا سونا ہونا کوئی پرکنے سے ثابت ہوتا ہے۔ (ترجمان القرآن - اگست ۱۹۷۶ء صفحہ ۱۲۰-۱۲۸)

☆ **مورودی صاحب کا انبیاء کی عصمت کے بارے میں عقیدہ**
 ”عصمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لوازم ذات سے نہیں۔ اور ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو شخصیں ہو جانے دی ہیں۔“
 (گھمسات - جلد ۲ - صفحہ ۵۷ - طبع ششم)

☆ **مورودی صاحب کا اصول حدیث کے بارے میں عقیدہ**
 ”اصول روایت کو تو چھوڑیے کہ اس دور تجرید میں اگلے دھڑوں کی بکواس کون سنتا ہے۔“ (ترجمان القرآن جلد ۱۲ - شمارہ ۲ - صفحہ ۱۱۱)
 مزید فرماتے ہیں۔

”آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول جان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے لحاظ سے صحیح قرار دیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔۔۔۔۔ دین کا ہم جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا لحاظ بھی کیا جائے اور حدیث کی وہ مخصوص روایت جس معاملہ سے تعلق ہے اس معاملہ میں قوی تر ذرائع سے جو سنت سے ثابت ہو ہم کو معلوم ہو اس پر بھی نظر ڈالی جائے۔ علاوہ بریں اور بھی متعدد پہلو ہیں جن کا لحاظ کئے بغیر ہم کسی حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا درست نہیں سمجھتے۔“ (رسائل و مسائل - جلد اول - صفحہ ۲۹)

☆ **مورودی صاحب کے نزدیک ”حقی - سنی - دیوبندی - اہل حدیث - بریلوی - شیعہ وغیرہ جہالت کی پیداوار ہیں۔“** (خطبات مورودی - صفحہ ۱۲۸)
 مورودی صاحب فرماتے ہیں۔

”ہمارا ایمان ہے کہ اس ایک دعوت اور طریقہ کار کے علاوہ دوسری تمام دھڑیں اور طریقے جائزہ کارسرا باطل ہیں۔“ (ترجمان القرآن - جلد ۲۶ - شمارہ ۲ - صفحہ ۱۱۱)

☆ جماعت اسلامی کے طریقہ کار

جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے بارے میں مودودی صاحب فرماتے ہیں۔
 ”تخریجی تنقید کے بغیر وہ الفت و شغلی دور نہیں کی جاسکتی جو لوگوں کو رائج الوقت خیالات اور طریقہ عمل سے طبعی طور پر ہوا کرتی ہے۔ لہذا تخریب کے بغیر یا کافی تخریب کے ساتھ ہی تعمیر کا نقشہ پیش کر دینا سراسر نادانی ہے۔“ (ترجمان القرآن۔ جلد ۱۲۔ شمارہ ۲۰۔ صفحہ ۱۳۳)

☆ مودودی صاحب کا مذہب

مودودی صاحب اپنے مذہب کے بارے میں فرماتے ہیں۔
 ”میں مذہب مسک الہی حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ سچ سمجھتا ہوں اور نہ خفیت یا شافیت ہی کا پابند ہوں۔“ (رسائل و مسائل۔ جلد اول۔ صفحہ ۲۳۵)

☆ تقلید کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے۔

”میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی شدید تر چیز ہے۔“ (رسائل و مسائل۔ جلد اول۔ صفحہ ۲۳۳)

”میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔“ (ترجمان القرآن۔ مارچ تا جون ۱۹۴۵ء)

”تم سے یہ کہنے کو کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کافی سمجھو۔ اس پابندی کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کفر والدقائق اور ہدایہ اور عالمگیری کے معضنین کے دامنوں میں پٹا مل سکے گی۔“ (حقوق التوحید۔ صفحہ ۹۶)

☆ مودودی صاحب بڑی ڈاڑھی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”اس قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا اور پھر ان کی اتباع پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور خطرناک تحریف دین ہے۔“ (رسائل و مسائل۔ صفحہ ۲۰۸)

”لیکن فنِ حدیث کی ان کمزوریوں کی بناء پر جن کاموں نے ذکر کیا ہے ہم اس امر کا التزام نہیں کر سکتے کہ محض علمِ روایت کی بہیم پہنچائی ہوئی روایات پر پورا پورا اعتماد کر کے ہر اس حدیث کو ضروری حدیث رسول تسلیم کر لیں جسے اس علم کی رو سے صحیح قرار دیا گیا ہو۔“ (رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ ۲۹۲)

☆ مسودہ صاحب کا دجال کے بارے میں عقیدہ

پہری امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے سچا ہونے پر اجماع ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا۔ لیکن مسودہ صاحب کہتے ہیں ساڑھے تین سو سال گزرنے پر بھی دجال ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ (رسائل و مسائل۔ صفحہ ۵۵)

نیز فرماتے ہیں۔ ”کا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔“ (رسائل و مسائل۔ جلد اول۔ صفحہ ۲۸)

☆ سرزائی

☆ مسودہ صاحب کی ہدایات اور دھمکے سے جماعت اسلامی ذیلدار پارک انچورہ لاہور کے پیڑ پر ایک خط ۱۹۶۸ء۔ ۲۹ کو بحالہ ۲۲ جاری کئے گئے۔ جس میں وہ سرزائیں کی لاہوری جماعت کو کافر نہیں مانتے۔

جماعت اسلامی پاکستان
۵۔ اے۔ نیلبر پارک (موجودہ دور)
تاریخ ۲۹۔ ۱۰۔ ۶۸
حوالہ ۲۲۷
نمبر ۲۵۰۰

محترمی و محرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
آپ کا خط ملا۔ مولانا محمد لاہوری جماعت
مسافر و اسلام کے درمیان معلق ہے۔ یہ نہ ایک شخص
نبوت سے یا نکل برأت ہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے افراد
کو مسلما قرار دیا جا سکے۔ یہ اس کی نبوت کا ہوا
القرار ہی کرتی ہے کہ اس کی تکلیف کی جا سکے۔

الحامد
غفر علی
معاویہ خصوصاً مولانا سید ابوالفتح محمد ودی

۵ جواب بھی ہدایات کے مطابق ہے

بروز ملے

☆ مودودی صاحب قرآن کا تقلید کے بارے میں عقیدہ

مودودی صاحب قرآن و سنت کے احسن شیدائی ہیں کہ کسی کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتے حتیٰ کہ ماضی کے اہل خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ائمہ مجتہدین۔ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی دین سمجھنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ قرآن و سنت سے براہ راست سمجھنے کے قائل ہیں۔ گویا اہل خاص ماضی اور بزرگان دین قرآن و سنت کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اور ہدایہ۔ کنز۔ اور مالکیری کے مصنفین خلاف قرآن اپنی کتابوں میں درج کر گئے۔ جس کے باعث کسی عالم دین کو اس باز پرس کے جواب میں ان کے دامن میں پناہ نہ ملے گی۔ کہ تم نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اور ان کتابوں میں جو کہ خلاف قرآن تھیں اس کو مانتے رہے۔ العیاذ باللہ۔

اگر کسی صحابی کی تقلید جائز نہیں بلکہ منہاء سے شدید تر ہے تو مودودی صاحب کی اطاعت و تقلید کیوں ضروری ہو؟۔

مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ احسن الفتاویٰ جلد ۱۔ صفحہ ۳۰۶ پر فرماتے ہیں۔
دنیا میں کوئی فن بھی کسی ماہر استاد کی تربیت کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی شخص دنیا بھر کی طب قدیم و جدید کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر لے مگر جب تک وہ ماہرین فن سے تربیت حاصل نہ کرے اسے علاج کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مگر ٹیٹھے وکالت کا نصاب پڑھ لینے سے کوئی وکیل نہیں بن سکتا۔ صرف کتابوں کے مطالعہ سے کبھی کوئی انجینئر نہیں بنتا۔ نہ ہی کوئی خوان فہم پڑھ کر باورچی یا طوائف بن سکا۔ ہر علم و فن کے لیے ماہر استاد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی اس جماعت کی کتابوں کا مطالعہ کافی نہیں بلکہ ان سے بالمشافہہ باقاعدہ تعلیم حاصل کئے بغیر قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہہ علم حاصل کیا پھر ان سے تابعین نے بالمشافہہ تعلیم پائی اور ان سے تبع تابعین نے اسی طرح بالمشافہہ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کسی ماہر استاد سے بالمشافہہ تعلیم پائے بغیر قرآن و حدیث سمجھنے کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اگر کتاب سمجھنے کے لئے اس علم کی ضرورت نہیں تو اللہ

تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بھانے کے لئے رسولوں کو مہم کیوں بنایا؟۔ ویسے ہی کتاب نازل کر دی جاتی۔ لوگ خود ہی اسے سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہتے۔

مگر بخاری میں حدیث ہے کہ علم کی تکفیر بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ غیرہ یرفقہ فی الدین وانما العلم بالتعلم (صحیح بخاری باب العلم قبل القول والعمل) قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ ہو حدیث مرفوعہ ایضا اور وہ ابن ابی عاصم والطبرانی من حدیث معاویۃ ایضا یلفظ یا ایہا الناس تعلموا انما العلم بالتعلم والفقہ بالفقہ ومن یرد اللہ بہ غیرہ یرفقہ فی الدین اسنادہ حسن لان فیہ مہما اعتضد بہما من وجہ اخر وروی البزار نحوه من حدیث ابن مسعود موقوفاً ورواہ ابونعیم الاصبہانی مرفوعاً ولی الباب عن ابی الدرداء وغیرہ فلا یفتر بقول من جعلہ من کلام البخاری والمعنی لیس العلم المعبر الا بالماخوذ من الانبیاء وورعہم علی سبیل العلم

(فتح الباری۔ جلد ۱ صفحہ ۱۲۷)

ہم مودودی صاحب نے اپنی تحریر میں حضرت عثمانؓ پر بھی طعن کیا ہے۔ جس کا مختصر جواب پیش ہے۔ جو حضرت مولانا محمد السارک نسوی دامت برکاتہم نے عادلانہ دفاع میں تحریر فرمایا ہے۔

☆ استہرام کو مال دینے کا الزام

اتہرام کو مال دینے کے الزام کی صفائی خود حضرت عثمانؓ نے فرمادی تھی۔ کہ میں اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ میں اپنا خرچ بھی اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں۔ بیت المال سے اپنے لیے یا اپنے اتہرام کے لیے ایک پیسہ تک نہیں لیتا۔ یہ طرہ لوگ بہتان اور فساد الزام لگاتے ہیں۔ (طبری صفحہ ۲۸۵ جلد ۳) غور فرمائیے۔ جو چیز لکھو بے دین لوگ بطور بہتان حضرت عثمانؓ کے خلاف کہتے تھے۔ اور اس کی تردید و صفائی بھی خود حضرت عثمانؓ نے اس وقت کر دی تھی اسی کو آج کے محقق و جدید مجتہد قوم کے سامنے اس طور سے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو

تو از قوارث سے ثابت شدہ ہے۔ اور قرآن مجید کی طرح ناقابل انکار سبحانک ہذا بہتان عظیم۔

اسی طرح یہ بات کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے اقرباء کو مہدے دیے۔ یہ بھی ایک بے جا اور غلط اعتراض ہے۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ کے عمال و مہدے داروں کی تعداد کچھس سے تیس کے درمیان ہے۔ جن میں سے صرف دو یا تین عامل ہی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ باقی سب دوسرے خاندانوں سے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کے عاملوں کی فہرست حسب ذیل ہے۔

- ۱۔ عبداللہ بن الحضری عامل مکہ
- ۲۔ یحییٰ بن امیہ تميمی
- ۳۔ قاسم بن ربیعہ طائف
- ۴۔ ابوالاعور بن سفیان سلمیٰ اردن
- ۵۔ حضرت ایوبی اشعریؓ (صحابی) کوفہ
- ۶۔ خوش مابذان
- ۷۔ حبیب بن مسلمہ لہری قسطنطنیہ
- ۸۔ جریر بن عبداللہ بکلیؓ (صحابی) قرطیبہ
- ۹۔ حکیم بن سلامہ الخزاعی موصل
- ۱۰۔ سعید بن قیس رے
- ۱۱۔ سائب بن اقرع اصفہان
- ۱۲۔ اھصہ بن قیس الکندیؓ (صحابی) آذربائیجان
- ۱۳۔ عبداللہ بن ربیعہ الحضری البصرہ
- ۱۴۔ عبدالرحمن بن خالد بن ولیدہ حمص

- ۱۵۔ طارق بن حکیم کھانی قلعین
- ۱۶۔ حبیب بن النہاس طوان
- ۱۷۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مصر
- ۱۸۔ عبداللہ بن عامر بن کریم اموی بصرہ
- ۱۹۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان شام
- ۲۰۔ مالک بن حبیب البیری ہام
- ۲۱۔ التیسر ہمدان

ان عاملوں کے علاوہ دوسرے عہدہ داران

- ۱۔ ابوالدرداء (صحابی) قاضی دمشق
- ۲۔ جابر المونی بخرایج سواد
- ۳۔ زید بن ثابت (صحابی) قاضی مدینہ منورہ
- ۴۔ سہل انصاری بخرایج سواد
- ۵۔ القحطانی بن عمرو (صحابی) امیر افواج کوفہ
- ۶۔ عقبہ بن عمرو محافظ بیت المال
- ۷۔ مروان بن الحکم اموی کاتب

اس ساری فہرست میں بنو امیہ کے صرف تین آدمی ہیں۔

جن میں سے حضرت معاویہؓ کو حضرت عمرؓ نے عامل بنایا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے تو بنو امیہ کے صرف دو آدمی رکھے۔ باقی تمام عامل دوسرے دار دوسرے قبائل کے تھے۔ ان دو حضرات کے علاوہ بنو امیہ میں سے حضرت سعید بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہما کو عامل بنا کر لوگوں کی جائزیا

ناجائز شکایات کی بناء پر حضرت عثمانؓ نے خود معزول فرما دیا تھا۔ صرف ایک رشتہ دار حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرحؓ جو بنو سہمہ میں سے تھے انہیں ہاں حضرت عثمانؓ کے سوتیلے مادری بھائی تھے۔ ان کو برقرار رکھا۔ کیونکہ وہ بہت بہادر اور امور سلطنت میں انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اور بری اور بخری لڑائیوں میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ جن کے باعث ان کو برقرار رکھا گیا۔

یہ بات بھی غلطی نہ رہے کہ حضرت عثمانؓ کے عہد کے اکثر و بیشتر مال ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبرؓ یا قاریق اعظمؓ کے مقرر کردہ اور کسی نہ کسی عمل پر ماسور و حیثیات کردہ تھے۔ جن کو حضرت عثمانؓ نے ہٹا دینا مناسب نہ سمجھا۔ بلکہ ان کو باقی و برقرار رکھنا باعث سعادت جانا۔ کیونکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باعث صحابہ کرامؓ مہاجرین اولین اور انصار مدینہ کو ان عہدے داروں اور عاملوں کے خلاف کوئی شکایت یا اعتراض دائر نہ کی۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ ان ہی حضرات سابقین اولین مہاجرین و انصار کی موجودگی میں ان کے سامنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسیدؓ موئیؓ کو جو ان کو مکہ معظمہ کا عامل بنایا۔ جو اپنی وفات تک عمر بھری اسی عہدہ پر رکھے گئے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبرؓ نے بھی ان کو برقرار رکھا۔ اسی طرح اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین سابقین اولین پر حضرت اسامہ بن زیدؓ کو جو غلام آزاد شدہ کے بیٹے اور کم عمر نو جوان تھے امیر لشکر بنادیا۔ تو صحابہ کرامؓ پر یہ جہت ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کی امارت و حکومت کو ناپسند یا ناجائز سمجھتے تھے۔ کیونکہ جب ان حضرات کے سامنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتابؓ و حضرت اسامہؓ کو عامل و امیر بنایا تھا پھر وہ کیسے اس کو ناجائز کہتے یا ناپسند کر کے اعتراض و شکایت کرتے۔

مودودی صاحب کے بعض متقدمین کہتے ہیں کہ مودودی صاحبؒ نے صحابہؓ اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو قائل اعتراض یا تمس لکھیں ہیں وہ ان کی اپنی نہیں بلکہ انہوں نے دوسروں کے حوالے نقل کئے ہیں۔ (بعض قائل احادیث و روایات سے انکشاف ہوا ہے کہ مودودی صاحب کی کتاب

خلافت و حکومت مشہور شیعہ مطہری کی عربی کتاب ”منہاج الکرامۃ و معرفۃ الاملۃ“ کا ترجمہ ہے۔) یاد رہے حوالہ لانا اور بات ہے اور حوالہ بنانا الگ بات ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالستار قوسوی صاحب مدظلہ اپنی کتاب مدلل جواب میں لکھتے ہیں:

ایک ہوتا ہے حوالہ لانا یا حوالہ نقل کرنا اور ایک ہوتا ہے حوالہ بنانا یا حوالہ میں تحریف کرنا۔ حوالہ لانے اور حوالہ بنانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل حق نے کتاب و سنت کے نصوص کی تعبیر و تفسیر اور مستحی و مقصد ہی سمجھ سبھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیان فرمایا ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھا سبھا یا اور عملی صورت میں اختیار کیا۔ جیسے کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے الفاظ بھی صحابہ کرام اور ان کے علاوہ تابعین۔ تبع تابعین۔ ائمہ مجتہدین و مفسرین صالحین کے ذریعہ نقل ہوئے آئے ہیں۔ اسی طرح ان کے معانی اور تفسیر و تفسیر بھی انہی حضرات کے ذریعہ امت میں محفوظ و منقول چلے آ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص الفاظ و نصوص کو صحابہ و ائمہ دین کے نقل کردہ مانے۔ اور ان پر احماد و اعتبار کرے۔ مگر ان کے معانی و مقاصد اور ان کی تعبیر و تفسیر ان بزرگان کی بیان کردہ کو بے اعتبار دے کار جانے تو ایسا شخص ان الفاظ کے ذریعہ ایک جدید حوالہ بنانے والا اور حوالہ کی تحریف کرنے والا ہے۔ حوالہ نقل کرنے اور حوالہ لانے والا ہرگز نہیں ہے۔

حوالہ نقل کرنا اور حوالہ لانا تو وہ ہے جو کہ نصوص کے الفاظ اور ان کے معقولہ و ماثرہ معانی اور جملہ نصوص متعلقہ کی چھان بین اور تحقیق و تفتیش کے بعد بطور نتیجہ و خلاصہ لایا جاوے۔ اور حوالہ بنانا یہ ہوتا ہے کہ بعض نصوص کے الفاظ کو لے کر ان کا از خود مستحی تیار کر لیا جاوے۔ اور دیگر نصوص متعلقہ سے روگردانی کر لی جائے۔ جملہ نصوص متعلقہ میں جس قدر بعد و مخالفت ہو جائے اس کی پرواہ نہ کی جائے اور نصوص کی معقولہ و متعلقہ تعبیر و تفسیر کو دور خور اختیار نہ سمجھا جائے۔

موردی صاحب کے محققین ان کی تصنیفی خدمات کے بھی بہت معترف ہیں۔ اس کا حال حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ اپنی عربی کتاب الاستاذ المودود دی و حسہ من حسانہ

والفکارہ میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

كما هو لا يجيد اللغة العربية لا خطابة ولا كتابة ولا قراءاً ما عدا فهم، وكل ما ظهر من تأليفه بالعربية فهو مترجم من الأرد وبقلم الشيخ مسعود عالم الندوى و تلاميذه، وكل رسائله بالعربية من هذا القبيل وإن كان مكتوباً عليها "تأليف المودودي" دعايةً وادعاءً، ظن القوم وخصوا صاعلماء بلاد العرب والسعودية أنه نفسه ألفه بالعربية الفصحى بالأسلوب الأدبي الرائع الممتن،

(الاستاذ المودودي صفحہ ۱۰)

اور مودودی صاحب کو عربی بھی اچھی نہیں آتی تھی۔ نہ پڑھنے میں، نہ لکھنے میں اور نہ پڑھنے میں سوائے سمجھنے کے۔ اور مودودی صاحب کی جتنی تالیفات عربی میں ہیں وہ ساری کی ساری مولانا مسعود عالم ندوی اور ان کے شاگردوں ذریعے اردو سے عربی میں ترجمہ کروائی گئی ہیں۔

اسی طرح ان کے عربی کتابچوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگرچہ ان پر تالیف المودودی لکھا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کا خصوصاً مسعودیہ اور عربی ممالک کے علماء کا یہ گمان ہے کہ یہ عربی کتب مودودی نے خود تصنیف عربی اسلوب میں تحریر کئے ہیں۔ (حالانکہ ایسا نہیں ہے)۔

☆ جاوید خٹامدی کے گسراہ کن عقائد

☆ یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرأت ہے۔ اس کے علاوہ سب قراءتیں تخریج کی باقیات ہیں۔ (میزان۔ صفحہ ۳۲)

☆ اس (حدیث) سے دین میں کوئی عقیدہ عمل کا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ (میزان۔ صفحہ ۶۴)

☆ کسی کو کافر قرار دینا ایک قانونی معاملہ ہے۔ بخیر اپنے الہامی ظلم کی بنیاد پر کسی گروہ کی تکفیر کرتا ہے۔ یہ حیثیت اب کسی کو حاصل نہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ دسمبر ۲۰۰۰ء۔ صفحہ ۵۴)

☆ ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے سکتی ہے۔ اور جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے ان کے لئے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کر سکتی ہے۔

(قانون مہارت۔ صفحہ ۱۱۹)

☆ فقہاء کی یہ رائے (کہ ہر مرد کی سزا قتل ہے) عمل نظر ہے۔ (برہان۔ صفحہ ۱۴۰)

☆ عورت مردوں کی لاسٹ کروا سکتی ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ مئی ۲۰۰۵ء۔ صفحہ ۳۵)

☆ عورت نکاح خواہ بن سکتی ہے۔ (www.urdu.understandingislam.org)

☆ مرد اور عورت برابر کھڑے ہو کر جماعت یا انفرادی دونوں طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے دونوں کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔

(www.urdu.understandingislam.org)

☆ انجینی مردوں کے سامنے عورت بغیر چادر یا بغیر دوپٹے یا اوڑھنی سر پر لئے آجاسکتی ہے۔

..... دوپٹے ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے۔ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔

دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے اس کا کوئی جواز نہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ مئی

۲۰۰۲ء۔ صفحہ ۴۷)

☆ یہ (شراب نوشی پرستی کوڑوں کی سزا) شریعت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ (برہان۔ صفحہ ۱۳۸)

☆ یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق (کافروں) کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر

7 یہ عائد کر کے انہیں غلام اور زبردست بنا کر رکھنے کا حق اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ (میزان۔

صفحہ ۲۷۰)

☆ ان علاقوں میں جہاں سور کا گوشت بطور خوراک استعمال نہیں کیا جاتا وہاں اس کی کھال اور

دوسرے جسمانی اعضاء کو تہارت اور دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کرنا ممنوع قرار نہیں دیا

جاسکتا۔ (ماہنامہ اشراق۔ اکتوبر ۱۹۹۸ء۔ صفحہ ۷۹۔ میزان۔ صفحہ ۳۲۰)

☆ موسیقی انسانی فطرت کا جائز اظہار ہے۔ اس لئے اس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ

نہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ مارچ ۲۰۰۴ء۔ صفحہ ۸)

☆ وغیرہ کے دین میں موسیقی یا آلات موسیقی کو کبھی ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ بیشتر مقامات پر اللہ

کی حمد و ثناء کے لئے موسیقی کے استعمال کا ذکر آیا ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۱)
 ✽ ہمارے نزدیک ڈاڑھی رکھنے کا حکم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ لہذا دین کی رو سے ڈاڑھی
 رکھنا ضروری نہیں۔ (www.urdu.understandingislam.org)
 ✽ مسلمان لڑکی کی شادی ہندو لڑکے سے جائز ہے۔

(www.urdu.understandingislam.org)
 ✽ ہم جنس پرستی ایک فطری چیز ہے اس لئے جائز ہے۔ (عامدی کے ادارہ ”المورد“ کا انگریزی مجلہ
 RENAISSANCE شمارہ اگست ۲۰۰۵)

✽ قیامت کے قریب کوئی امام مہدی نہیں آئے گا۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۰)
 ✽ مسیحائے قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا نہیں اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ جولائی
 اگست ۲۰۰۳ء اور مئی جون ۲۰۰۴ء)

✽ تصوف فی الواقع ایک متوازی دین ہے۔ (برہان۔ صفحہ ۱۰۰)
 ✽ اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنے اور دین میں شریعت کا نفاذ کرنے کا کوئی شرعی حکم موجود
 نہیں ہے۔ (برہان۔ صفحہ ۱۴)
 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (ماہنامہ اشراق۔
 دسمبر ۲۰۰۰ء۔ صفحہ ۵۴)

✽ نزولِ مبینی کا انکار۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۰)
 ✽ دجال کا خروج ہمارے نزدیک یا جموں دماجوں کا بیان ہے۔ دجال ایک اسمِ صفت ہے جس کے
 معنی بہت بڑے فریب کار کے ہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۱)
 ✽ اب کسی ہندو کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے شرک کی حقیقت واضح
 ہو جانے کے بعد بھی شرک ہی کو بلور دین اپنا رکھا ہے۔ لہذا شرک نہیں قرار دیا جاسکتا۔ (ماہنامہ
 اشراق۔ دسمبر ۲۰۰۰ء۔ صفحہ ۵۵)

ہمارے دور حاضر کے اس مجدد میں کے بارے میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب ”تحفہ قادری“ میں رقم طراز ہیں کہ۔

جاوید قادری صاحب اپنی نادر ”ریستانِ شملی“ کے ایک رکن جناب امین احسن اصلاحی صاحب کے خوش چینوں میں سے ہیں۔ خود لکھتے ہیں۔

”میں نے امین احسن کو سب سے پہلے 1973ء میں دیکھا اور پھر کسی اور طرف نہیں دیکھا۔ میرے لیے اس وقت ان کا دروازہ ”ورکشورہ“ ہی تھا۔ لیکن میں نے ہمت کی اور اس دروازے پر بیٹھ گیا۔“
 ”پھر وہ دروازہ کھلا اور اس طرح کھلا کہ گویا اپنے ہی گھر کا دروازہ بن گیا۔ اس دن سے آج تک علم و عمل کی جو دولت بھی ملی ہے خدا کی عنایت سے اور اسی دروازے سے ملی ہے۔“ (مقامات)

اور انجام کار یہاں تک لکھتے ہیں:

”فکرِ فرہادی و اصلاحی میرے نزدیک..... ان اصولوں کا نام ہے جو فرہادی و اصلاحی نے قرآن و سنت میں تقصد اور ان سے اخذ و استنباط کے لیے اختیار کیے ہیں۔ ان اصولوں کو میں بالکل سچ سمجھتا ہوں اور اپنی تحقیق میں ہمیشہ انہیں پیش نظر رکھتا ہوں۔“ (اشراق: جون 93ء ص 43)

قادری صاحب کے برعکس ہمارا جس گروہ سے تعلق ہے اس کے بارے میں قادری صاحب لکھتے ہیں:

”ایک گروہ اس بات پر مصر ہوا کہ دین کو خاص اپنے مکتب فکر کے اصول و مبادی اور اپنے اکابر کی راہوں سے بالاتر ہو کر اور براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنا ممکن ہے اور نہ مغربی تہذیب اور اس کے علوم اس کے مستحق ہیں کہ وہ کسی پہلو سے اہل دین کی نظروں میں ٹھہریں۔ اس گروہ کے بڑوں میں قاسم نانوتوی، رشید احمد ننگوئی، محمود الحسن دیوبندی، انور شاہ کاشمیری، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی کے نام بہت نمایاں ہیں۔“ (مقامات ص 18)

اس عبارت میں قادری صاحب نے ”اکابر کی راہوں“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ جو اہل زبان کے لیے بہت کوفت کا سبب ہے۔ یہاں لفظ ”آراء“ کا استعمال مناسب تھا۔ (از مؤلف غلطی)

بخاری علی حدیث

اور اس گروہ کے بارے میں عادی صاحب کا فیصلہ ہے:

”اس گروہ کی عمر پوری ہو چکی۔ اس کی مثال اب اس فرسودہ عمارت کی ہے جو نئی تعمیر کے وقت آپ سے آپ دہان ہو جائے گی۔“

☆ عادی صاحب اور اکابر امت

عادی صاحب اکابر اور امت کے اتفاق کو بھی رد کر دیتے ہیں جب کہ امین احسن اسلامی صاحب لکھتے ہیں:

”کسی اجتہاد پر احتجاج ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شریعت کے نصوص کی طرح ایک حجت شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔“ (اسلامی قانون کی تدوین: 60)

”اسی طرح ائمہ اربعہ اگر کسی ایک بات پر متفق ہوں تو اس کی حیثیت بھی محض ایک رائے کی نہیں رہ جاتی۔ اگرچہ ہم اس کو اصطلاحی اجماع کا درجہ نہ دے سکیں اور اس سے اختلاف کرنے کو ناجائز نہ ٹھہرائیں۔ (اسلامی قانون کی تدوین: 62)

اسلامی صاحب کی مہارتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر تمام ائمہ مجتہدین کسی ایک بات پر متفق ہوں تو اس سے اختلاف جائز نہیں خواہ ان کی دلیل بظاہر ظلالی معلوم ہوتی ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ بھی اگر کسی ایک بات پر متفق ہوں تو وہ محض ایک رائے نہیں بلکہ اس سے کچھ اوپر درجہ رکھتی ہے۔ یہ حضرات وہ اکابر ہیں جو خود جاوید عادی صاحب کے بقول ”علم دین میں مسلمہ حیثیت کے حامل تھے۔“ تو علم دین کے میدان میں بارہ حیرہ صدیوں سے مسلمہ حیثیت کے حامل حضرات جن کی متفق بات محض ایک رائے سے کہیں اونچا درجہ رکھتی ہے۔ اگر امین احسن اسلامی صاحب اور عادی صاحب اپنی محض ایک رائے کی بنا پر اس کی مخالفت کریں بلکہ اجماعی مسئلہ کی بھی مخالفت کریں تو ہم اس کے علاوہ اور کیا کہیں کہ ۔ لو آپ اپنے دام میں جیاداً گیا

☆ مرتد کی سزا کے بارے میں موقف

عادی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”ارتد اوکی سزا کا یہ مسئلہ ایک حدیث کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ابن عباسؓ کی روایت سے یہ حدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے۔ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَكَفَرُوكُمْ (جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کرو)“

ہمارے فقہاء ما سے باہم ایک حکم عام قرار دیتے ہیں جس کا اطلاق ان کے نزدیک ان سب لوگوں پر ہوتا ہے جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے۔ ان کی رائے کے مطابق ہر وہ مسلمان جو اپنی آزادانہ مرضی سے کفر اختیار کرے گا اسے اس حدیث کی رو سے لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو اس پر یہ کہ قتل سے پہلے اسے توبہ کی مہلت دی جائے گی یا نہیں اور اگر دی جائے گی تو اس کی مدت کیا ہونی چاہیے۔ فقہائے احناف البتہ عورت کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مرتد کی سزا خواہ وہ عورت ہو یا مرد اسلامی شریعت میں قتل ہی ہے۔“ (برہان ص 127)

عادی صاحب کی یہ ساری عبارت ہم نے یہ دکھانے کے لیے نقل کی ہے کہ خود عادی صاحب اس بات کے معترف ہیں کہ مرتد کی بلور حد سزائے موت کے تمام فقہاء قائل ہیں۔ آگے ان سب کے بارے میں عادی صاحب فتویٰ دیتے ہیں:

”لیکن فقہاء کی یہ رائے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم توبہ تک ثابت ہے مگر ہمارے نزدیک یہ کوئی حکم عام نہ تھا بلکہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا جس میں آپ کی بیعت ہوئی اور جن کے لیے قرآن مجید میں اُمّیین یا مشرکین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔“ (برہان

☆ قرأتِ قرآن کا انکار

پوری امت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ قرآن پاک کی قرأت کی مختلف رویتیں ہیں جن میں سے کئی ایک کا تعلق الفاظ کی ادائیگی سے ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور اسلامی دنیا میں قرات سے لاکھوں افراد ان کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی بنیاد پر قرآن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا۔ لیکن حیرہ صدیوں بعد علامہ شوکانی، نواب صدیق حسن خان اور امین اصلاحی اور جاوید قادی جیسے لوگ پیدا ہوئے جن کو پوری امت گمراہی میں مبتلا نظر آئی اور انہوں نے ان قرأتوں کے انکار میں اپنی ہدایت سمجھی۔

قادی صاحب کے استاذ امین اصلاحی صاحب تو یہ فرماتے ہیں:

”غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ قرأتوں کا اختلاف دراصل قرأتوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تاویل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحب تاویل نے ایک لفظ کی تاویل کسی دوسرے لفظ سے کی اور اس کو قرأت کا اختلاف سمجھ لیا۔ حالانکہ وہ قرأتوں کا اختلاف نہیں بلکہ تاویل کا اختلاف ہے۔ مثلاً سورہ تحریم میں بعض لوگوں نے لَقَدْ رَاعَتْ بھی پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے یہ قرأت نہیں بتائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے لَقَدْ صَنَعَتْ کی تاویل کی ہے لیکن لوگوں نے اس کو بھی قرأت سمجھ لیا۔“ (تذکرہ فروری 83ء)

قادی صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے مطرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قرأت کے مطابق کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی دوسری قرأت نہ قرآن میں ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔“ (میزان ص 25)

”لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرأت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے اس کے علاوہ اس کی جو قرأتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض

علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں وہ سب اسی فتنہ عجم کی باقیات ہیں جس کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ، انیسویں ہے کہ محفوظ نہیں رہ سکا۔“ (میزان ص 32)

☆ رجم کی سزا کا انکار

اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور اس پر پوری امت کا اتفاق و اجماع ہے اور امین احسن اصلاحی صاحب کے بقول اس (اجماع) کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں لیکن خود اصلاحی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں اور قادی صاحب ان کی مکمل تائید کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کتاب برہان میں ”رجم کی سزا“ کے عنوان سے کچھ مضامین لکھے ہیں جو ان کے بقول ”ان تنقیدوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں جو رجم کی سزا کے بارے میں استاد امام امین احسن اصلاحی کے اس موقف پر ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنی تعمیر تدریس قرآن میں بیان کیا ہے۔“ (برہان ص 34)

اجماع ثابت ہونے کے بعد اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اصلاحی اور قادی صاحب بلکہ ان کے بھی امام جناب حمید الدین فراہی صاحب اس اجماع کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔

یہ تینوں حضرات یہ بات تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں کو رجم کیا گیا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ رجم زنا کی حد کے طور پر نہیں تھا بلکہ فساد اور سرکشی کی سزا کے طور پر تھا۔ (رجم کے بارے میں تفصیل امین اصلاحی صاحب کے ذیل میں صفحہ 111 پر ملاحظہ فرمائیں)

☆ قرآن کے فتاویٰ وراثت میں وحل اندازی

باپ کی موجودگی میں تھالڑ کیوں کو جب وہ دو یا زائد ہوں قرآن کے مطابق کل ترکہ کا دو تہائی ملے گا۔ اس پر ائمہ اربعہ سیٹ امت کے تمام مجتہدین کا اجماع و اتفاق ہے۔ خود قادی صاحب اس اتفاق کو یوں نقل کرتے ہیں:

”فقہیان کرام اس بات پر متفق ہیں کہ لوگوں کے حصے بہر صورت پورے ترکے میں سے دیئے جائیں گے۔ ان حضرات کی یہی قطعی ہے جس کی وجہ سے انہیں مول کا وہ حجب و غریب قاعدہ ایجاد کرنا پڑا ہے جس کو باہرین فقہ و قانون کی برائیاں میں قیامت تک بلند ترین مقام حاصل رہے گا۔“

کسی شخص نے بھی علمی دنیا کے گھوڑوں کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے علم میراث کی یہ یادگار اس میں سرفہرست ہوگی۔

حیرت ہوتی ہے کہ اسلوب بیان کی نزاکتوں کو سمجھنے اور آیات پر غور و تدبر کرنے کی بجائے ان حضرات نے یہ چہستان اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا ہے اور اس کی دریافت کا سہرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر باندھا ہے۔ اس پر اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔“ (میزان سابقہ ایڈیشن حصہ اول ص 50)

اب خطا میت کے وارثوں میں ایک شوہر ہوں، والد اور والدہ ہوں اور دو بیٹیاں ہوں تو آیت کے ظاہری مفہوم کے مطابق شوہر کو کل ترکہ کا چوتھا حصہ، والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ اور بیٹیوں کو کل ترکہ کا دو تہائی ملے گا۔ اگر ہم ترکہ کے کل بارہ حصے کریں تو ان میں سے شوہر کو تین حصے، والدین میں سے ایک ہر ایک کو دو حصے اور دو بیٹیوں کو آٹھ حصے ملیں گے۔ یہ کل چھ حصے بنتے ہیں۔ اب دشواری یہ ہوئی کہ بارہ میں سے چھ حصے نہیں نکل سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دشواری کا یہ حل بتایا کہ بجائے بارہ کے اصل مسئلہ چھ حصے کو قرار دیا جائے جس سے وارثوں کی میراث اگرچہ کچھ کم ہو جائے گی لیکن اصل تناسب برقرار رہے گا۔ اس حل اور طریقہ کا نام حل کا طریقہ ہے۔ بعد کے تمام فقہاء و مجتہدین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلیم کردہ اس طریقہ کو اختیار کیا اور یہ طریقہ ریاضی کے قواعد کے عین مطابق ہے۔

میراث میں محل کے مسئلہ کو ریاضی کے قواعد کے موافق پرکھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک شخص کل بارہ ہزار روپے کی رقم چھوڑ کر مرا جب کہ اس کے قرض خواہوں میں سے ایک کا قرض تین ہزار، دوسرے کا دو ہزار، تیسرے کا دو ہزار، چوتھے کا چار ہزار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کیا جائے گا کہ بارہ ہزار کو چھ حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہر حصہ بجائے ہزار کے آٹھ سو پر مشتمل ہوگا اور قرض کی ادائیگی اس طرح کی جائے گی کہ دو ہزار والے کو سولہ سو اور تین ہزار والے کو چھتیس سو اور چار ہزار والے کو تیس سو دیئے جائیں گے۔

یہ سیدھی سی بات تھی جو قرآن سے بلا تکلف سمجھ میں آتی ہے اور صحابہ و مجتہدین کی بات کہتے ہیں۔
 صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ شوہر اور والدین کو ان کے پورے حصے
 دینے کے بعد باقی جو چاہے حصے بچے ہیں صرف وہی ان ورثہ کیوں کو دیتے ہیں۔ (حضرت عبداللہ بن
 عباس رضی اللہ عنہما تو مقرر حصہ والوں کے حصے دینے کے بعد باقی کل لڑکیوں کو دیتے ہیں۔ جب کہ
 قادی صاحب لڑکیوں کو باقی کا بھی صرف دو تہائی دیتے ہیں) لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 کی رائے سے کوئی ایک آدمی بھی حلق نہیں تھا۔ خود قادی صاحب نقل فرماتے ہیں:
 ”(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد) حطا کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابن
 عباس اچھے اور آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہماری میراث بھی اسی طریقے
 کے مطابق تقسیم کی جائے گی جو لوگوں نے ہماری رائے کے خلاف اختیار کر رکھا ہے۔“ (میزان
 ص 53 سابقہ ایڈیشن)

لیکن جناب غن شامی تو قادی صاحب پر فخر ہے لہذا فیصلہ جاری فرماتے ہیں:
 ”کسی رقم میں سے دو تہائی اور نصف بیک وقت ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ تقسیم کی یہ صورت اگلی
 اٹھا کر بتا دیتی ہے کہ لڑکیوں کا یہ حصہ بھی باقی روپے ہی میں سے دیا جائے گا۔ بڑا ظلم کرے گا وہ شخص
 جو ان جملوں کا یہ مطلب سمجھے کہ قائل نے لڑکیوں کو بہر حال پوری رقم کا دو تہائی دینے کے لیے کہا ہے
 اور چونکہ اس ہدایت کے مطابق روپے کو تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے ذرا ضعاف اہل کمال کر
 حصوں میں ایک جیسی کمی کر دینا چاہیے۔ کلام کا یہ غلط اگر کوئی کہنے والے سے منسوب کرتا ہے تو اس
 سے اپنی سخت ناشامی ہی کا ثبوت نہیں دیتا قائل کے بارے میں دوسروں کو یہ رائے قائم کرنے پر
 مجبور کرتا ہے کہ وہ سیکڑیوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔“ (میزان ص 49)

☆ کلامہ کی غلط تفسیر

”کلامہ کے تین معنی ہیں: یہ اس شخص کے لیے اسم مفت ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں
 سے کوئی نہ ہو اور ان پر سماندگان کے لیے بھی جن کا تعلق مرنے والے سے اولاد اور والد کا نہ ہو۔ اس

کا اطلاق اس قرابت پر بھی ہوتا ہے کہ محمولہ اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو۔“ (میزان: ص 173)
 ”پہلے معنی یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو اس کا استعمال
 اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی۔“ (میزان:
 ص 174)

”جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہاء نے اگرچہ یہاں بالاقلاق وہی مراد لیے ہیں لیکن آیت میں
 دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ (میزان: ص 176)
 عادی صاحب جس کو حجت کہیں وہ قطعی ہوتی ہے اور جس دلالت کو یہ تسلیم کریں وہ دلالت قطعی ہی
 ہوتی ہے۔

ان حضرات کے نزدیک حجت قطعی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کے بعد اب تعجب کیجئے کہ یہ دونوں
 یعنی اصطلاحی اور عادی صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر
 قطعی ہے لیکن عادی صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس مقام پر کلام کا پہلا معنی لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں
 جب کہ اصطلاحی صاحب یہاں پہلا معنی ہی لینے پر مصر ہیں اور اپنی تفسیر قدر قرآن میں آیت کا یہ
 ترجمہ کرتے ہیں۔

”اگر کسی مرد یا عورت کی اور اہل اس حال میں تقسیم ہو کہ شاہ کے اصول میں کوئی ہونہ فروغ میں اور
 ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو..... (مذہب قرآن: ص 31 ج 2)
 اور سورہ نساء کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”کلام سے مراد وہ مورث ہے جس کے نہ اصول میں کوئی ہونہ فروغ میں۔ صرف بھائی بہن وغیرہ
 ہوں۔“ (مذہب قرآن: ص 211 ج 2)

لیجئے ”وہاں شہابی“ کے یہ درخشاں ستارے جن کو اس دور کی امامت حاصل ہے حجت قطعی اور دلالت
 قطعی کے تھیماؤں سے لپس ہو کر آپس میں ہی دست و گریبان ہو گئے۔ ہمیں تو اسی میں غایت نظر
 آتی ہے کہ ان دونوں سے الگ ہو کر صحابہ کے دامن کو تمام لیں۔

ابو بکر صامی رحمہ اللہ احکام القرآن میں ذکر کرتے ہیں:

(الف) عن الحسن بن محمد قال سالت ابن عباس عن الکلالۃ فقال من لا ولد له ولا والد

حسن بن عمر کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے (قرآن میں مذکور) کلالہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والد ہو۔ (یعنی جس کے اصول و فروع میں نہ ہوں)

(ب) روی طائوس عن ابن عباس قال کننت آخر الناس بهذا بعمر بن الخطاب فسمعتہ يقول القول ما قلت قلت و ما قلت قال الکلالۃ من لا ولد له

طاؤس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے والا تھا تو میں نے ان کو وہی بات کہتے سنا جو خود میں کہتا تھا۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کیا کہتے تھے؟ فرمایا (میں یہ کہتا تھا کہ) کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو۔

یہ بات کہ پہلے معنی میں استعمال کی کوئی نظیر قادی صاحب کو کلام عرب میں نہیں مل سکی تو یہ دوسروں سے پوچھ لیتے۔ انما شفاء العی السؤال

امام رازی رحمہ اللہ فردق کا یہ شعر نقل کرتے ہیں اور فردق بھی ان شعراء عرب میں سے ہیں جن کا کلام جہت مانا جاتا ہے۔

ورثکم قناۃ الملک لا عن کلالۃ عن ابی مناف عبد شمس و ہاشم

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فردق نے اس شعر میں کلالہ کا استعمال مورت کے لیے کیا ہے۔

فان معناه انکم ما ورثتم الملک عن الاعمام بل عن الایماء فسمی العم کلالۃ و هو ہنا مورت لا وارث۔

ترجمہ: کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ملک چچاؤں سے میراث میں نہیں پایا۔ بلکہ آباء سے پایا

ہے۔ فرزدق نے اس شعر میں چچا کو کالہ کہا جو یہاں مورٹ ہے وارث نہیں ہے۔

☆ مزید لے اعتدالیاں:

عامی صاحب کی مزید بہ اعتبار الیاں اُن کی کتاب ”میزان“ میں ملاحظہ کریں
عامی صاحب لکھتے ہیں:

”سنت سے ہماری مراد دین ابراہیم کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تہذیب و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔

اس ذریعہ سے جو دین ملا ہے وہ یہ ہے۔

- 1۔ اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا چبنا۔
- 2۔ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب۔
- 3۔ پھینک آنے پر الحمد للہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ۔
- 4۔ نوموود کے دائیں کان میں الا ان یا انیں میں اقامت۔
- 5۔ سوچیں پست رکھنا۔
- 6۔ زمرناف کے ہال موڑنا۔
- 7۔ بغل کے ہال صاف کرنا۔
- 8۔ لڑکوں کا عقد کرنا۔
- 9۔ بڑھتے ہوئے ناخن کاٹنا۔
- 10۔ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی۔
- 11۔ استنجا۔
- 12۔ حیض و نفاس میں زن و شو کے قلعے سے اجتناب۔
- 13۔ حیض و نفاس کے بعد غسل۔

- 14- فصل جنابت۔
- 15- میت کا غسل۔
- 16- تجھیز و تکفین۔
- 17- تدفین۔
- 18- عید الفطر۔
- 19- عید الاضحیٰ۔
- 20- اللہ کا نام لے کر جانوروں کا ترکیب۔
- 21- نکاح و طلاق اور ان کے منکحات۔
- 22- زکوٰۃ اور اس کے منکحات۔
- 22- نماز اور اس کے منکحات۔
- 24- روزہ اور صدقہ فطر۔
- 25- احکام۔
- 26- قربانی۔
- 27- حج و عمرہ اور اس کے منکحات۔

سنت بھی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ نبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی قواعد سے ملا ہے یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی قواعد سے ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے۔

دین الارب، انجی دومسورقوں میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے خدا سے دین قرار دیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کے اعتبار آحاد جنہیں ہاموم ”حدیث“ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے دین میں کسی حقیقہ و عمل کا

ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں وہ درحقیقت قرآن و سنت میں معصومہ دینی دین کی تقسیم و تبیین اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہیں۔ حدیث کا دائرہ بھی ہے چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ مصل حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جاسکتا ہے۔ (میزان: ص 11-9)

جس طرح خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا اس طرح سنت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ سنت کی حیثیت دین میں مستقل بالذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورے اہتمام، پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے لیے تکلف تھے۔ انہماک و احادیث کی طرح اسے لوگوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جاسکتا کہ وہ چاہیں تو اسے آگے بٹھالیں اور چاہیں تو نہ کریں۔“ (میزان: ص 67)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مکملی اور اہم بات تو یہ ہے کہ حدیث و سنت کے الفاظ ایک شرعی اصطلاح ہیں اور شریعت کوئی آج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا وجود چودہ صدیوں سے ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس اصطلاح کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک ان کے کیا مفہام تھے۔

سنت و حدیث کا جو مفہوم اور حکم فاعلی صاحب بتا رہے ہیں اسلاف اس سے بالکل متفق نہیں۔ وہ سنت کے لیے تو اصل اور اعتبار کے ہونے کی کوئی شرط عائد نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد جب کہ وہ قبولیت کی شرائط پر پوری اترتی ہو اس سے دین میں کسی عمل تک کا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کوئی بات اخذ کرنے کا تعلق ہے تو وہ اس کے حق میں قطعی الثبوت تھے خواہ اس کا تعلق حکم سے ہو یا اعمال سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کرنے والوں کے حق میں اس کے قطعی الثبوت ہونے کا

شائبہ بھی نہ تھا لہذا ان کے حق میں متواتر عملی اور خبر واحد کی کوئی تفریق نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی قابل افتخار اور قابل اجراع تھی وہ ان کے حق میں سنت تھی خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بتائی ہو یا کر کے دکھائی ہو یا کسی سے ہوتے ہوئے دیکھ کر سکوت کیا ہو۔

پھر وہ امور جن کی معاشرے کے سب یا بہت سے افراد کو ضرورت پیش آتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سب ہی اس پر عمل کریں گے اور اس کی شرعی حیثیت کا اعتقاد بھی رکھیں گے اور نسل در نسل وہ کام ہوتے رہیں گے۔ ان کا تذکرہ بھی زیادہ ہوگا اور ان کی تعلیم بھی زیادہ ہوگی۔

بعض وہ امور جن کی ضرورت معاشرے کے بعض افراد کو کبھی کبھی پیش آتی ہے مثلاً خرید و فروخت کے بعض احکام۔ ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ بھی کم ہوگا اور ان پر عمل بھی کبھی کبھی ہوگا۔

فرض وہ امور عام ہوں یا امور خاص ہوں صحابی کے حق میں وہ سب ہی سنت ہیں اور جب امت کے ایک طبقہ کے حق میں ان کی یہ حیثیت تھی تو باقی طبقوں میں بھی مختلف نہ ہوگی۔ وہ سب امور ان کے حق میں بھی سنت ہوں گے۔ صرف اتنا فرق ہوگا کہ صحابہ کے حق میں تو وہ قطعی الثبوت تھے اور باقی طبقوں میں اگر وہ باتیں تو اتار سے پہنچیں تو ان کے حق میں بھی قطعی الثبوت ہوں گی ورنہ جب نقل کرنے والے واسطے قابل اعتماد ہیں تو قطعی الثبوت ہوں گی یعنی گمان غالب ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور ان پر عمل کرنا اور ان کو قبول کرنا دین میں واجب ہے۔

تیسری بات یہ کہ بعض وہ چیزیں جو دین ابراہیمی میں شامل تھیں اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ ان کو قاعدی صاحب نے سنت کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا جن میں سے ایک ٹھوڑی سے نیچے شدت بھر ڈاڑھی رکھنا بھی ہے اس پر امت کا تواتر عمل بھی موجود ہے اور جن حدیثوں میں سو فچوں کے کتر دانے کا حکم ہے (جس کو قاعدی صاحب نے سنت میں شامل کیا ہے) انہی بہت سی حدیثوں میں اس کے ساتھ ڈاڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے۔

☆ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار

ماہنامہ اشراق اپریل 1995ء، صفحہ 45 پر قادی صاحب لکھتے ہیں:

”سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی اور اس کے فوراً بعد ان کا جسد مبارک اٹھا لیا گیا تھا کہ یہود اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ میرے نزدیک ان کے منصب رسالت کا ناگزیر تقاضا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے۔ **يَتْلُو مَقْرَئِكَ وَذِكْرُكَ اِلَيْهِ** اس میں دیکھ لیتے تو فی واقعات کے لیے اور ”رفع“ اس کے بعد رفع جسم کے لیے بالکل سرتع ہے۔“

اشراق جولائی 1994ء، صفحہ 32 پر لکھتے ہیں:

”حضرت مسیح کریم نے صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا تو فرشتوں نے ان کی روح ہی قبض نہیں کی ان کا جسم بھی اٹھا کر لے گئے۔ مبادیہ سر بھری قوم ان کی توہین کرے۔“

ہم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونا امت کے ایمانی عقیدوں میں سے ہے اور نزول مسیح علیہ السلام کا مضمون تو اس سے ثابت ہے)۔

☆ نظریہ تصوف اور غلامی صاحب

قادی صاحب مرتبی اشعار کی کچھ واقفیت اور اسلوب بیان کی نزاکتوں کے اختراع کو اپنی پہنچی بنا کر مالگیر منصف بن گئے ہیں اور ان کے قلم نے یہ فیصلہ بھی صادر کر دیا ہے کہ امام فراہی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید اور شاہ سلیمان شہید اور سلسلہ تصوف سے منسلک تمام ہی حضرات مالگیر خلافت و مگر اسی میں جلا تھے۔

لکھتے ہیں:

”اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے معاملے میں تصوف وہ مالگیر خلافت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔“ (برہان: ص 156)

یہ ایک تحصیل طلب مسئلہ ہے جس پر علماء کرام نے ضخیم کتب تحریر فرمائیں ہیں۔ جن کی خواہش

ہو مطالعہ فرمائیں۔ قادی صاحب کا اچھے بڑے حضرات کو گراہ اور خلافت میں جٹکا کہنا دراصل خود قادی صاحب ہی کے خیال ہونے کی دلیل ہے۔

☆ ڈاکٹر اسرار صاحب

دین اسلام میں اصلاح کے ایک اور داعی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد الیاس صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

”کسی دینی تحریک کے سربراہ کے لیے جو اوصاف ضروری ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا غلام یہ نکالتے ہیں: ایک یہ کہ وہ باضابطہ اور مستحق عالم دین ہو اور دوسرے یہ کہ عقلی اور حرکی ہو۔ (جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی 522)

لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب ان اوصاف کو ضروری سمجھتے نہیں اور لکھتے ہیں:

”ان میں سے دوسری چیز (یعنی تزکیہ نفس) تو کسی ناپ تول میں آنے والی نہیں ہے اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا آخری تجربے میں شرط واحد یہ رہ جاتی ہے کہ علم دین کا حصول مرہبہ معیارات کے مطابق ہو اور مسئلہ المقام علماء سے سند فراغت حاصل کی ہو۔ اس پر سب سے پہلی گزارش تو راقم کی یہ ہے کہ کسی ایک ہی ایسے بڑے فقیہ کا نام بتا دیا جائے جس کا آغاز کرنے والے مستحق عالم دین اور مسلم حیثیت کے مالک علماء کرام کے فیض یافتہ نہ ہوں۔ چنانچہ کیا مسلم اٹلیا کی تاریخ کے سب سے بڑے فقیہ یعنی دین الہی کے معتمد امیر الفضل اور فیضی مسلم عالم دین نہ تھے اسی طرح محمد حاضر کے عظیم فقیہوں کے بانیوں میں سے کیا سر سید احمد خان مرحوم وقت کے اعلیٰ ترین معیارات کے مطابق عالم دین اور بہترین علماء کے فیض یافتہ نہ تھے؟ کیا نور الدین بھیرودی نے وقت کے چوٹی کے علماء سے کسب علم نہیں کیا تھا؟ (اور واضح رہے کہ غلام احمد قادیانی کی گمراہی میں اصل دخل اسی شخص کو حاصل تھا) کیا مولوی عبداللہ چکڑالوی اور علامہ اسلم حیراچھوری علماء میں سے نہ تھے؟ (غلام احمد پرویز کا ذکر چھوڑ دیجئے کہ وہ ان ہی اصحاب ثلاثہ یعنی سر سید، علامہ حیراچھوری اور عبداللہ چکڑالوی کا خوش بختن ہے خود کچھ نہیں) حرید قریب آ کر دیکھئے کیا مولانا امین احسن

اصلاحی و درستہ اصلاح اعظم گڑھ کے سند یافتہ قارئین تحصیل اور پھر علامہ فراہی ایسے محقق قرآن اور محدث، مبارکپوری ایسے عالم و شارح، حدیث نبوی کے فیض یافتہ نہیں ہیں؟ اس سے بھی زیادہ قریب اس کی مثال درکار ہو تو کیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ہاں ضابطہ سند یافتہ (فاضل علوم دینیہ) اور خود حضرت مولانا بخاری کے فیض یافتہ نہیں ہیں؟

مفتی مبداءالواحد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں: ہمیں حیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا بڑا اقتدہ بنا دیا جائے جس کا آغاز کرنے والا مستند عالم دین اور مسلم حیثیت کے مالک علامہ کرام کا فیض یافتہ نہ ہو۔ لیکن ان ہی کے پیشوا مسودوی صاحب کا اٹھایا ہوا اقتدہ اور ان کا پورا لڑیچہ اور اس کو قبول کرنے والی جماعت۔

مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ کا قلم ہمارے اس دعوئی کی تائید کرتا ہے۔

”..... لیکن اتنا اعزاز نہ تھا کہ یہ اقتدہ عالمگیر صورت اختیار کرے گا اور اکثر عرب ممالک میں یہ اقتدہ بری صورت اختیار کرے گا اور دن بدن ان کے شاہکار قلم سے نئے نئے شکونے بھونٹے رہیں گے۔ صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں ناشائستہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ آخر تنہیم القرآن اور خلافت و ملکیت اور ترجمان القرآن میں روز بروز ایسی چیزیں نظر آئیں کہ اب معلوم ہوا کہ بلاشبہ ان کی تحریرات و تالیفات عہد حاضر کا سب سے بڑا اقتدہ ہے۔ اگرچہ چند منہدمت بحث بھی آگئی ہیں۔ وَأَنْفُسُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْسِهِمَا والی بات ہے۔ اب حالت یہاں تک پہنچی گئی ہے کہ سکوت جرم عظیم معلوم ہوتا ہے اور چالیس سال جو ہجرانہ سکوت کیا اس پر بھی التماس ہوا اور اب وقت آ گیا ہے کہ بلا خوف و لومۃ لائم الف سے یا دیک ان کی تالیف و تحریرات کو مطالعہ کر کے جو حق و انصاف دو دین کی حفاظت کا تقاضا ہو وہ پورا کیا جائے۔ واللہ بجانہ ولی التوفیق (ص 58 مسودوی صاحب اور ان کی تحریرات کے حلق چہرا ہم مضامین)

مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جن کے تقوے کے ڈاکٹر صاحب بھی معترف ہیں (دیکھئے ص 27 جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی) وہ مسودوی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”یہ جماعت کمرہ جماعت ہے۔ اس کے عقائد اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اس جماعت کی کوشش اس اسلام کے لیے نہیں جو کہ حقیقی ہے بلکہ ایک نام نہاد مسودودی صاحب کے اختراعی اور مجھے اسلام کے لیے ہے۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کو دھوکا دینے اور اپنا ہدم بنانے کے لیے اسلام اور دین کا نام لیتے ہیں۔ تاواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی اور دیندار ہیں۔ ان کے رسالوں اور کتابوں میں دینی ہیرائے میں وہ بددینی اور الحاد کی باتیں مندرج ہیں جن کو ظاہر بین اور تاواقف انسان سمجھ نہیں سکتا اور بالآخر اس اسلام سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور امت محمدیہ جس پر سائے حیرہ سوبرس سے نکل کر ابھی ہے بالکل غلط اور بیزار ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سے امیدوار ہوں کہ اس فرقہ سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سکوت اور غفلت اور چشم پوشی کو رواند نہ کیجیں۔“

مسودودی صاحب کے مسخ عالم اور مسلم حیثیت کے مالک علماء کرام کے فیض یافتہ نہ ہونے کی شہادت مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ سے سنئے:

”اس قسم کے لوگوں میں سے آج کل کی ایک مشہور شخصیت جناب ابوالاعلیٰ مسودودی کی ہے جو بھجن ہی سے طبع و ذہن مکر معاشی پریشانی میں مبتلا تھے۔ ابتداء میں اخبار بجنور میں ملازم ہوئے اور پھر دہلی میں جمعیت علماء ہند کے اخبار مسلم سے وابستہ رہے۔ پھر چند سالوں کے بعد اخبار الجمعیت دہلی میں ملازم ہوئے جو جمعیت علماء ہند کا ترجمان تھا۔ دہلی سے نکلا تھا۔ غالباً سر روزہ تھا۔ تاریخ کے جواہر پاروں کے عنوان سے ان کے مضامین بہت آب و تاب سے نکلتے تھے۔ اس طرح مسودودی صاحب کی قلمی تربیت مولانا احمد سعید صاحب کے ذریعہ ہوتی تھی۔ والد مرحوم کی وفات کی وجہ سے اپنی تعلیم نہ صرف یہ کہ مکمل نہ کر سکے بلکہ بالکل ابتدائی عربی تعلیم کی کتابوں میں رہ گئے، نہ جدید تعلیم سے بہرہ ور ہو سکے۔ پرائیویٹ انگریزی تعلیم حاصل کی اور انگریزی سے کچھ مناسبت ہو گئی۔ اس دور کے اچھے لکھنے والوں کی کتابوں اور تحریکات اور مجلات و جرائد سے بہت فائدہ اٹھایا اور قلمی قابلیت روز افزوں ہوتی گئی۔ بد قسمتی سے نہ کسی دینی درس گاہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید علوم کے

گر بجوٹ بن سکے، نہ کسی پختہ کار عالم دین کی محبت نصیب ہوگی اور ایک مضمون میں خود اس کا اعتراف کیا ہے جو عرض ہوا کہ ہندوستان احمد میں مولانا مہدالحق مدنی مراد آبادی کے جواب میں شائع ہوا تھا۔ بلکہ بد قسمتی سے نیاز حق پوری جیسے لٹھ و زندیق کی محبت نصیب رہی ان کی محبت و رفاقت سے بہت کچھ لٹا۔ رجائات و سیلانے پیدا ہو گئے۔“ (ص 54 موردی صاحب اور ان کی تحریرات سے متعلق چند اہم مضامین)

حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب فرماتے ہیں: عجیب اتفاق دیکھئے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جتنے فقہ گروں کے نام گنوائے ہیں ان میں فقہ کی جڑ پہلے سے موجود تھی۔ یعنی اجتہاد کی اہلیت نہ ہونے کے باوجود ترک تقلید اور اپنے کو کسی دوسرے اہل اجتہاد کی رہنمائی کا محتاج نہ سمجھنا۔ جب اپنے اندر اہلیت و صلاحیت نہ ہو اور دوسرے اہل کی رہنمائی بھی قبول نہ کرے تو اس بات کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ ایسے لوگ فقہی اثاثوں کے اور شیطان کے آکر کار نہیں گئے۔ یہی مرض موردی صاحب میں بھی تھا اور اسی مرض کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اپنے ساتھ چٹائے ہوئے ہیں بلکہ اپنی جماعت کے لیے بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ چونکہ اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک نوع کا کمال سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنے مرض کی صحیح تشخیص کرنے سے عاجز ہیں۔

یہاں جو ذکر کیا گیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں دینی قیادت کے ضروری اوصاف نہیں ہیں تو اس افعال کی تفصیل آگے ملاحظہ کیجئے۔

”حقیقت و امانیت ایمان“ کے عنوان سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک آڈیو کیسٹ دستیاب ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں:

”کانونی مومن (یعنی جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہو اس) کی باطنی اعتبار سے تین کیفیتیں ہیں۔

- 1۔ دل میں مثبت طور پر ایمان ہو۔ اس کو وہ حقیقی ایمان اور Plus Value سے تعبیر کرتے ہیں۔
- 2۔ پہلی کے برعکس یعنی دل میں کفر ہو۔ یہ منافق ہے اور اس کو Minus Value سے تعبیر کرتے ہیں۔

3۔ ان دونوں کے بین بین Zero Value ہے کہ نڈل میں مثبت طور پر ایمان ہو اور نہ منفی طور پر نفاق ہو بلکہ ایک خلا کی کیفیت ہے اندر کچھ بھی نہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے۔ یہ پوچھی ورافت میں ملی ہے لیکن دونوں کو ٹوٹ لیں تو یقیناً گھسی والا ایمان نہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اس کی دلیل سورۃ حجرات کی آیت 14 میں ہے:

ترجمہ: ”بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم فرمانبردار ہوئے اور ابھی تک داخل نہیں ہو الا ایمان تمہارے دلوں میں۔“ بعض لوگوں کو یہ مفاطلہ لگا ہے کہ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور یہ مفاطلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر تو یہ منافق ہوئے کہ ظاہر میں اسلام ہے اور دل میں ایمان نہیں کیونکہ آگے اعمال کے قبول ہونے کا فرمان ہے۔

ترجمہ: ”اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تو نہیں کی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔“

جب کہ منافق کا تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔

اگرچہ قانون تو یہی بنتا ہے کہ اگر ایمان نہیں تو اطاعت مقبول نہ ہو لیکن اللہ اپنی شانِ غفاری ورحیمی کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔“ (کیسٹ حقیقت و مابیت ایمان نمبر 4)

☆ زیرِ دو بیو

اوپر جس Zero Value کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں: ”اگرچہ قانون تو یہی بنتا ہے کہ اگر ایمان نہیں تو اطاعت قبول نہ ہو لیکن اللہ اپنی شانِ غفاری ورحیمی کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔“

”لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت کلی ہو جزوی نہ ہو۔ الا یہ کہ کسی وقت جذبات و بیجاں میں جتا ہو کر کوئی لغزش ہو جائے اور نہایت پشیمانی کے ساتھ رجوع کرے، توبہ کرے تو اور بات ہے۔ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ

لِّلَّذِينَ يُعْمَلُونَ الشُّوْءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكُونُونَ مِّنْ قُلُوبٍ (سورہ نساء: 17)

اس کے مقابلے میں ایک مصیبت سوچ کچھ Calculations کر کے مستقل ڈیرا ڈال کر کی تو ایسا ایک گناہ ہمیشہ پیش کے لیے جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ہنس من گھسب متینۃ وَاَصْحَابُکَ بِہِ غَیْطٍ مُّتَنۃٌ وہ گناہ جو انسان کا احاطہ کرے وہ معافی گناہ ہے کیونکہ یہ اکل حرام ہے جو ریٹے ریٹے میں سرایت کر جاتا ہے۔ (کیسٹ حقیقت و اوسیت ایمان۔ کیسٹ ایمان اور اسلام) حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ جواب میں فرماتے ہیں۔

اگر تو ”سوچ کچھ کر مستقل ڈیرا ڈال کر“ سے مراد یہ ہے کہ وہ مصیبت کے جائز اور حلال ہونے کا اعتقاد کر لیتا ہے یا شریعت کے حکم کے استخفاف اور استہزاء کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ کفر ہے اور اس کفر کی بدولت وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔

اور اگر مراد حلت کے اعتقاد اور استخفاف کے بغیر ہی وہ کسی مصیبت کا برابر ارتکاب کیے جاتا ہے اور دل میں کفر نہیں آیا تو ڈاکٹر صاحب کے قاعدے کے مطابق وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایمان تو اس کے دل میں ماننے ہی نہیں۔ نفاق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اسلام کو اطاعت کلی کی شرط کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اطاعت کلی پائی نہیں گئی کیونکہ مصیبت کا ارتکاب یہاں کسی وقتی بھگان کے ذریعہ نہیں بلکہ سوچ کچھ کر ہے۔ لہذا وہ اسلام بھی مقبول نہیں رہا اور وہ ہمیشہ کا جہنمی بن گیا۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔

آدلی کا کسی مصیبت پر اصرار کرنا، ہو سکتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اس کو کفر تک لے جائے۔ لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اس کے اندر کفر نہیں آ جاتا اس کے اندر جو ایمان و تصدیق ہے اس کی وجہ سے وہ آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا۔

آگے حدیث مذکور ہے جس سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے ہوئے تھے۔ میں دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے پھر اس پر سر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو ابوذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود۔ (یعنی ابوذر کے نہ چاہنے کے باوجود بھی)

”الادخل الجنة“ کے قول کے تحت ماحولی نگاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اس میں بشارت ہے کہ انہام کار جنت میں داخل ہوگا۔ اگرچہ اس کے گناہ کثیر ہوں۔ لیکن اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوگا۔ چاہیں گے تو اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور چاہیں گے تو اس کے گناہوں کے بقدر عذاب دیں گے پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ نیز اس حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ زنا اور سرقت وہ ہے جو قبیح و بے جا ہو گیا یا کہ وہ سوچ سمجھ کر کیا ہو۔ نہ ہی یہ کہیں مذکور ہے کہ اس معصیت کا ارتکاب اتفاقاً ہی ہو گیا ہو یا کہ اسرار اور مکر پر کے ساتھ۔ بلکہ یہ کہ زنا اور سرقت دونوں ہی ایسی معصیتیں ہیں جو عام طور پر سوچ سمجھ کر کی جاتی ہیں اور جن سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی یقیناً حرام ہے۔ اکل حرام کے باوجود حدیث سے اس بات کا امکان ملتا ہے کہ اس کی موت لا الہ الا اللہ پر آئے یعنی یہ تصدیق اس کے دل میں موجود ہو۔

☆ نظریہ ارتقاء اور ڈاکٹر صاحب

نظریہ ارتقاء کے قائلین کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس طرح نہیں ہوئی کہ پہلے مٹی کا رے سے ان کا بھٹا بنایا گیا ہو پھر اس میں روح پھونکی گئی ہو بلکہ ان کے نزدیک آدم اور حوا علیہما السلام انسانوں سے مشابہہ بندروں کی اولاد تھے اور بندہ بھی ہمیشہ سے بندہ نہیں تھے بلکہ وہ اس سے

پہلے مکتورہ ہے جس تھے۔ ان کے نزدیک دنیا میں حیات کی ابتداء ایک خلیاتی (Unicellular) صورت میں شروع ہوئی جو کروڑوں اربوں سالوں میں مختلف جانداروں میں ارتقائی منازل طے کر کے انسان تک پہنچی۔ یہ نظریہ محض ایک مفروضہ ہے اور پہلے خیال تھا کہ حیات کا ابتدائی مظہر ایما (Amoeba) ہے۔ لیکن نظریہ ارتقاء والوں کی سوچ مزید ترقی کر کے ایما سے آگے نکل کر وائرس (Virus) تک پہنچ گئی ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ریکارڈ شدہ تقریر ”قرآن اور نظریہ ارتقاء“ کے نام سے دستیاب ہے۔ اس تقریر میں نظریہ ارتقاء کو قبول کرتے ہوئے:

ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن پاک کے ان الفاظ سے استدلال کیا ہے:

عَلَّمَكُم مِّنْ قُرْآنٍ۔ مِّنْ حِثِّیْ لَآ یُبْدِیْ مِنْ حَتِّیْ مَسْتَوٍ

ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر کہیں تراب اور کہیں طین اور کہیں طین لاذب اور کہیں صلصال کا ذکر ہے تو اس میں کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ نتیجہ نکالا کہ کچھ سوکھی اور مٹی کھسکانے لگی یعنی اس میں خمیر پیدا ہوا اور اس سے پہلا ذی حیات ایما Amoeba وجود میں آیا اور ایما عام طور پر جو ہڑوں اور تالابیوں میں پایا جاتا ہے۔

ارتقاء کے ٹھوڑے ماہرین حیاتیات کے نزدیک حیات کی ابتداء وائرس Virus سے ہوئی ہے۔ وائرس کی دریافت سے پہلے ایما Amoeba کو ابتدائی مظہر سمجھا جاتا تھا لیکن اب وائرس کی سادہ تر ترکیب کو نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ مقام دیا گیا ہے۔

”ایما سے انسان تک“ کی تعبیر عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ ارتقاء کی عظیم وسعت کو محیط ہے لیکن یہ درست نہیں کیونکہ ایما سے بھی مقدم تر حیات کے ابتدائی مراتب کا وسیع میدان موجود ہے۔ یک خلیاتی جانداروں میں فلیجیلا اب پوری دنیا میں ایما کی جنس حائی زد پوڈا کے مقابلے میں قدیم تر مانی جاتی ہے اور غالباً ایما کے اجداد میں سے ہے۔

پھر ماہرین حیاتیات کے نزدیک وائرس کا وجود مٹی، کچھ یا کھسکاتی مٹی کا بھی صحیح نہیں تھا۔ ”اور

اس لیے یہ عمل شروع ہو گیا ہوگا۔ ابتدائی فضائی کیس، برقی اور ماورائے غلطی روشنی کی موجودگی میں حمہ ہو کر سادہ نامیاتی مرکبات میں تبدیل ہو گئی ہوگی۔ جوں جوں زمین ٹھنڈی ہوتی گئی، آبی بخارات جم کر تالاب، دریا اور سمندروں میں منتقل ہو گئے ہوں گے۔ سادہ نامیاتی مواد ان پانیوں میں لاکھوں سالوں میں جمع ہوتے گئے ہوں گے۔ اس بخنی (تجمد) کے مرکبات کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے میں مل کر کے مختلف کیمیائی چیزیں بنائی ہوں گی۔ ہم یہ فرض کر چکے ہیں حیات کی ابتدائی صورتوں نے ان محیط سمندر کے نامیاتی مرکبات کو اپنی زندگی اور تکامل کے لیے استعمال کیا ہوگا۔“

اس سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ:

1۔ نظریہ ارتقاء ابھی تک محض ایک مفروضہ اور قیاس آرائی ہے اور اگرچہ اس کے لیے کچھ شواہد بھی ذکر کیے گئے ہیں لیکن وہ خود کامل اور تام نہیں۔ خصوصاً عالم حیوانات اور اس میں بھی بالخصوص انسان کے بارے میں تو یہ ابھی مفروضہ اور قیاس آرائی سے زیادہ کچھ نہیں۔

2۔ حیات کی ابتداء وائرس سے ہوئی جس کے وجود کے لیے مٹی وغیرہ کی حاجت نہیں تھی۔ محض ایک مفروضہ اور وہ بھی متروک ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر قرآن وحدیث کی تصریحات کو نظر انداز کرنا اور بلاوجہ دور از کار تاویلات کرنا ڈاکٹر اسرار صاحب کی بڑی زیادتی ہے جس میں وہ کسی بھی درجہ میں معذور نہیں ٹھہرتے۔

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ فرماتے ہیں۔

نظریہ ارتقاء قرآن وحدیث کی واضح تصریحات میں باطل ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت 59 میں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ بے شک۔ صلی علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔

علامہ رازنی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت نجران کے وفد کے حضور کے پاس آنے کے وقت نازل ہوئی۔ ان کے شبہات میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے بھری والدہ تھے تو لازم ہے کہ اللہ ہی والد ہیں۔ پس آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں۔ ان کے لیے لازم نہ ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیسے لازم ہوا۔

اس آیت کی رو سے حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہ تھے۔ لیکن نظریہ ارتقاء کی رو سے ان کے ماں باپ ہونا چاہئیں۔

سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 اور 8 میں ہے وہذا خلق الانسان من طین۔ ثم جعل نسله من سلسلۃ من ماء مہین۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو گارے سے بنانے کا ذکر ہے اور نسل کی تخلیق نطفے سے کی۔ یعنی دونوں کی تخلیق جدا جدا طریقے سے ہوئی۔ اس طرح بھی نظریہ ارتقاء نافذ ہو گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کا بھی نطفہ سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت حوا علیہا السلام بھی نطفہ سے پیدا نہیں ہوئیں جبکہ نظریہ ارتقاء کے مطابق وہ بھی نطفہ سے پیدا ہوئیں۔

الغرض ارتقائی طریقہ سے تخلیق انسانی کا نظریہ اور عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔

☆ تصور دین و مذہب

ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے تصور دین و مذہب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”دین اپنی فطرت کے اعتبار سے غلبہ چاہتا ہے۔ وہ دین در حقیقت دین ہے ہی نہیں جو غالب نہ ہو۔ چنانچہ انگریز کے دور نغلامی میں جس دین کی اصل حکمرانی تھی وہ دین انگریز تھا۔ تابع برطانیہ کے نمائندے کی حیثیت سے مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی۔“ (ص 82 مطالبات دین)

”معلوم ہوا کہ ہر نظام غلبہ چاہتا ہے اور اگر اسلام محض مذہب نہیں بلکہ دین ہے جیسا کہ فی الواقع وہ ہے۔“ ان الدین عند اللہ الاسلام ”تو اس کو غلبہ درکار ہے۔ یہ منزل انگریزوں کی دو سو سالہ غلامی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔

میں بڑے عزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے اور جب مغلوب ہوتا ہے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے۔“ (ص 186 جماعت شیخ الہند اور تنظیم الاسلام)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ جواب میں لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ بات کہنا بوجہ ذیل غلط ہے۔ ان ہی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ تفریق میں مضمر مفاسد بھی ظاہر ہو جائیں گے۔

(1) لغت والے ایسی کوئی تفریق نہیں کرتے۔

(2) اسلام کے ابتدائی دور میں یعنی مکی دور میں جب کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل نہ تھا اس وقت بھی قرآن پاک نے اسلام کو دین کہا۔ دیکھئے سورۃ کافرون میں ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ اِی طرح سورہ یونس میں ہے:

ترجمہ: ”کہہ دے کہ اے لوگو! اگر تم فلک میں ہو میرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کچھ چاہتا ہے تم کو اور مجھ کو حکم ہے کہ ہوں ایمان والوں میں اور یہ کہ سیدھا کرتا پناہ دین پر خلیف ہو کر۔“

ترجمہ: ”ہم نے اتاری ہے تیری طرف ایک کتاب ٹھیک ٹھیک سو بندگی کر اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے دین۔“

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ جواب میں مزید لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کی مذکورہ بالا عبارت کا یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ چونکہ انگریز کے دور غلامی میں اسلام غالب نہیں تھا لہذا ہندوستان کے مسلمانوں کا وہ دین نہ رہا تھا بلکہ ان کا دین، دین انگریز تھا اور ان کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی اور ایسا نتیجہ کیوں نہ نکلتے جب کہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں۔

”دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا چلے گا، مرضی کس کی چلے گی اور وہ حاکمیت کس طرح رو بہ عمل ہوگی۔ کس کے واسطے سے ہوگی، کون اس کا ناسخہ ہوگا۔“ (ص 96 مطاہات دین)

جب یہ تمام امور مثلاً حکمران انگریزوں کے نظام میں موجود تھے اور وہ نظام ہندوستان میں مستلزم

تھا تو معلوم ہوا کہ ہندوستانیوں کا بشمول مسلمانوں کے دین، دین انگریز تھا اور دین اسلام محض چھ
معاہدہ اور چند رسوم کا مجموعہ بن کر مذہب میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمان
تھی اور اس کی مرضی چلتی تھی۔

ڈاکٹر اسرار صاحب نے الفاظ کے الٹ پھیر میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی تحریک و جدوجہد آزادی
کی پوری تاریخ کو طاق لسیان پر رکھ دیا ہے بلکہ مسلمانوں پر اپنے دین کو ترک کرنے اور دین انگریز
کو اختیار کرنے اور برطانوی پارلیمان کو مطاع مطلق ماننے کی العیاذ باللہ جہت بھی لگائی ہے۔
حالانکہ مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی جدوجہد آزادی شروع سے آخر تک رہی۔ تحریک شہیدین (یعنی
سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ)، تحریک مجاہدین، 1857ء کی جنگ آزادی، تحریک
خلافت، تحریک ریشی رومال، تحریک پاکستان۔ یہ سب تحریکیں اور کاوشیں آخر کسی کو مطاع مطلق مان
کر تھیں۔ اگر برطانوی پارلیمان ہی ان کی مطاع مطلق تھی تو کیا یہ سب قربانیاں اسی کی اطاعت میں
تھیں؟ ڈاکٹر صاحب کو اختیار ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے اسباب کو معاشرتی و معاشی کہیں لیکن وہ
اس سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ مسلمان عوام سے ووٹ، اسلام، اسلامی آئین اور اسلامی نظام کے
نام پر لیے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی آئین جاگزیں تھا اور وہ اس کے لیے
قربانیاں دے رہے تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انگریز کا آئین بھی ان کے دلوں میں بیکست تھا۔ کیونکہ
ان دونوں کے درمیان منافات ہے تو جب تک کسی کو مطاع مطلق تسلیم نہ کیا جائے اس کا دین قبول نہ
ہوگا۔ لہذا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی دین انگریز کو کبھی قبول نہیں کیا اور
ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی دین اور انگریزی قانون کے درمیان فرق ڈاکٹر صاحب پر غلطی نہیں ہوگا اور
مسلمانوں کی مجموعی و انفرادی کوششیں بھی اس لیے تھیں کہ انگریزی قانون کی جگہ اسلامی قانون
آئے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس منکر کبیر آتے ہیں تو یہ
پوچھتے ہیں۔ ما دیہک (تیرا دین کیا ہے؟) مومن مسلم ہو تو جواب دیتا ہے۔ دینی الاسلام (میرا

دین اسلام ہے) ڈاکٹر اسرار صاحب کے قول کے مطابق جب اسلام مطلوب ہو چکا تو مسلمان کا دین اسلام تو نہ رہا۔ پھر نہ جانے انگریزوں کے آنے کے وقت سے اب تک مرنے والے مسلمان ان کو کیا جواب دیتے ہوں گے؟۔

تصور دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی انتشار کا شکار ہیں۔ دین کا مطلب کبھی وہ کچھ بتاتے ہیں اور کبھی کچھ بتاتے ہیں۔ مثلاً:

1۔ اپنی کتاب ”مطالبات دین“ کے ص 92 پر لکھتے ہیں۔

”دین اللہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو مطاع و حاکم مطلق اور حقیقی مقضیٰ حلیم کر کے اس کی جزا کی امید اور اسی کی سزا سے خوف کرتے ہوئے صرف اسی کے قانون، اسی کے ضابطے اور اسی کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے انفرادی و اجتماعی معاملات کو انجام دیا جائے۔ بالفاظ دیگر صرف اور صرف اس کی کامل اطاعت میں پوری زندگی کو بکھڑ دیا جائے۔“

یہاں دین کا مطلب خاص طرز اور ضابطہ کے مطابق عمل کرنا، معاملات سرانجام دینا اور زندگی بسر کرنا بتایا ہے۔

2۔ مطالبات دین کے ص 91 پر لکھتے ہیں:

”دین اسلام کے معنی ہیں ایک پورا نظام زندگی اور مکمل ضابطہ حیات جس میں ایک ہستی یا ادارے کو مطاع، مقضیٰ اور حاکم مطلق مان کر اس کی جزا کی امید اور سزا کے خوف سے اس کے مطاع کردہ یا جاری و نافذ کردہ قانون اور ضابطے کے مطابق اس ہستی (یا ادارے) کی کامل اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔“

لہذا دیکھ لیجئے یہاں بادشاہی کے اس پورے نظام کو جو بادشاہ کی حاکمیت کی بنیاد پر مصر میں رائج تھا دین الملک سے تعبیر کیا گیا۔“

یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے دین کا مطلب رائج ضابطہ حیات اور نظام زندگی بتایا ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ضابطہ حیات اور نظام زندگی اور چیز ہے اور اس کے مطابق

زندگی بسر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور چڑھ ہے۔

3۔ مطالبات دین میں 96 پر لکھتے ہیں:

”دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا چلے گا، مرضی کس کی چلے گی اور وہ حاکمیت کس طرح رو بہ عمل ہوگی، کس کے واسطے ہوگی، کون اس کا نمائندہ ہوگا۔“

یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے دین کو آئین (Constitution) کے معنی میں بتایا ہے۔ آئین تو ایک فکری چیز ہے جس پر ایک نظام قائم کیا جاتا ہے اور لوگ اس نظام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے جدا حقیقت رکھتی ہے۔

4۔ مطالبات دین میں 95 پر لکھتے ہیں:

”دین حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء و رسل کا ایک ہی رہا ہے۔ اس میں کسی دور میں بھی قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ سب کا دین ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا لہجہ توحید کے ساتھ۔ طاغوت، نزول کتب اور ارسال انبیاء پر ایمان اور بحث بعد الموت، حشر و فقر، حساب کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ یعنی آخرت میں پیش آنے والے تمام احوال پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ حاکم مطلق صرف اللہ ہے۔ وہی مقنن حقیقی ہے۔“

ڈاکٹر صاحب نے یہاں دین کو آئین کے معنی تو دیئے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں بھی شامل کر دی ہیں جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ خود ہی میں 96 پر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا چلے گا..... ارٹ۔“

اب ساتھ انبیاء و رسل پر ایمان لانا، ساتھ کتابوں پر ایمان لانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دیگر فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا ان باتوں کا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بتائے ہوئے اصل

موضوع سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ کے لکھتے ہیں۔

تصور دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے انتشار دہنی اور دیگر افلاط سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم ان کے دیئے ہوئے تصور اقامت دین کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی گمراہی سے خالی نہیں ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب نے اقامت دین کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

ترجمہ: ”اے مسلمانو! تمہارے لیے ہم نے مقرر کیا اگر جس دین وہی جس کی وصیت کی تھی نوح کو اور جو وحی کیا گیا ہے اے نبی تیری جانب اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ دین کو قائم کرو۔“ (سورہ شوریٰ: 13)

بعد میں لکھتے ہیں:

”اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل کیا تھا اور خاتم النبیین دوہا سلیمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اس کے نزول کا مقصد تھا اس دین اللہ کا بالفضل قیام و حفاظ۔ چنانچہ آیت کے اگلے کلمے میں فرمایا کہ ان الھمو الدین (دین کو قائم کرو) یعنی بالفضل نافذ ہو۔ (اللہ تعالیٰ کی ماکیت مطلقہ) کے مطابق تمام معاملات طے ہوں، تمام امور کا تصفیہ کیا جائے، کسی کام کو حرام و حلال، جائز و ناجائز قرار دینے کا اللہ کو کامل حقار و مجاز تسلیم کیا جائے۔ اس سے سرمو انحراف نہ کیا جائے۔ جب تک امر واقعہ میں یہ صورتحال عملاً نافذ نہیں ہوتی اس وقت تک دین کے قیام کا مقصد پورا نہیں ہوتا جو انزال وحی، ارسال کتب اور بعثت انبیاء و رسل کا بنیادی و اساسی مقصد ہے۔ (مطالبات دین ص 94)

اور امر واقعہ میں یہ صورتحال عملاً اس وقت نافذ بھیجے جائے گی جب کسی علاقہ میں اسلامی نظام پر مبنی اسلامی حکومت قائم ہو جائے جیسا کہ خود ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سر بلندی اور اس کے دین حق کے بالفضل قیام اور نفع کے لیے تن من و جن سے کوشاں ہو۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی چار اساسی اصطلاحات ہیں۔ بحیر رب،

اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلمہ اور حدیث نبوی میں ایک پانچویں اصطلاح وارد ہوئی ہے۔ لَوْ كُنْ تَحِلُّهُ لَآلَہِیَ الْعَلَمَیَ اور.....

تین عام فہم تعبیرات ہیں۔ قیام حکومت الہیہ، نظام اسلامی اور اسلامی انقلاب۔ (ص 109 جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی)

ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس آیت سے استدلال کیا ہے ان کے بقول اس میں پانچ اولوالعزم و خیروں کو اقامت دین کا حکم ہوا۔ بالفاظ دیگر ان کو حکومتی سلط پر اسلامی انقلاب برپا کرنے اور حکومت الہیہ قائم کرنے کا حکم ہوا لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی جانب سے حکومت قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش متحول نہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صرف چھ افراد مسلمان ہوئے۔ ان کے اپنے گھر والوں میں سے بعض افراد کفر پر قائم رہے۔ وہ اپنی کوشش سے حکومت الہیہ قائم نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے کافر قوم کو فرق کر دیا پھر جو چند مسلمان تھے ان کی تعداد ہی اتنی گلیل تھی کہ کسی حکومت کی تشکیل کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میدان حیرے میں وفات ہوئی۔ نہ کوئی شہر قائد ملک تھا۔ حکومت الہیہ کیا قائم ہوئی۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے۔ یہود جان کے دشمن بن گئے تو آپ کو زندہ آسمان پر اٹھالیا گیا۔ ایسے میں اسلامی حکومت دریاست قائم کرنے کی کوشش کیسے متصور ہو سکتی ہے؟

کہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جانب سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوئی شعوری اور بلاواسطہ محنت مفقود ہے۔ مشرکین کہ جب جان کے درپے ہو گئے تو مجبوراً ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ منورہ میں حکومت الہیہ قائم ہوئی تو وہ محض علیہ خداوندی تھی۔

ہماری اس بات پر اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش تو ابتداء ہی سے کرنی ہو

کی۔ اس سے تو ہمیں انکار نہیں لیکن جب حکم تو یہ ہو کہ دین بافضل نافذ ہو یعنی بافضل حکومت الہیہ قائم کر دو معاملہ اگر ابتدائی تبلیغ پر رک جائے اور حکومت بافضل قائم نہ ہو تو اس کو حکم پورا کرنا نہیں کہتے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مجبور ہو کر یہی طرز بتاتے ہیں۔ لہذا لکھتے ہیں:

”قرآن حکیم میں تدریج کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت (حضرت نوح علیہ السلام) پر ان کے کمر والے ہی ایمان لائے تھے۔ اس میں ایک بیٹے نے دعوت حق قبول نہیں کی تھی۔ وہ کفر پر ہی اڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ چند اگلیوں پر گئے جانے والے اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں۔ بہر حال ساقی نہ ملے۔ جمعیت فراہم نہیں ہوئی، اگلا قدم کیسے اٹھتا، احوال و انصار نہ ہوں تو ان کی منزل کی طرف پیش رفت کیسے ہو۔ لیکن نوح علیہ السلام کی استقامت و مصابرت دیکھئے کہ ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ میں لگا دیئے اور کھپا دیئے اور اپنے فرض منصبی کو ادا کر دیا۔“ (مس 197 جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی)

لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام محفل والا شخص بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ حکم تو دیا گیا ہوا ایک نظام برپا کرنے کا تاکہ عبادت اور شہادت حق علی الناس بحکمالہ ادا ہو سکیں اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو پورا بھی نہ کر پائیں پھر بھی وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے والے کہلائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو محفل اجتماعی نظام کی برکتوں کے مشاہدہ سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو یہ موقع بھی فراہم نہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب کے اپنے فلسفہ کے علی الرغم باوجود اس کے کہ عبادت بھی ناقص کی، شہادت حق بھی پورا نہیں کیا اور نظام اسلامی برپا کرنا تو بہت ہی دور ہا لیکن پھر بھی اللھو اللھین پر پورا عمل ہو گیا اور فرض منصبی بکمال ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناقص سمجھ سے محفوظ رکھیں۔

جب ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے معنی درست ثابت نہیں ہوئے تو اب ہم درست معنی نقل کرتے ہیں۔

روح المعانی میں ہے:

لم یبحث فی الامر بالامامة الصلوٰۃ وایحاء الزکوٰۃ و الاقرار باللہ تعالیٰ و طاعة

صباحانہ و ذالک القامۃ الدین۔

ترجمہ: ”کوئی نئی مہجوت نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور یہی اقامت دین ہے۔“
نیز روح الحائثی میں ہے:

ای دین الاسلام الذی ہو تو حید اللہ تعالیٰ و طاعتہ و الایمان بکتابہ و رسلہ و ہوم
الجزاء و سائر ما یکون العبدہ مومنا والمراد بالقامۃ تعدیل احوالہ و حفظہ من ان
یقع فیہ زیغ و المواقفہ علیہ۔

ترجمہ: ”دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت ہے اور اس کی کتابوں اور اس کے
رسولوں اور یوم جزا اور وہ تمام باتیں جن سے ایک بندہ مومن بننا ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور دین
کی اقامت سے مراد اس کے ارکان کی اچھے طریقے سے پابندی ہے اور دین کی اس بات سے
حفاظت کرنا ہے کہ اس میں کوئی کچی واقع ہو اور اسی پر تنگی کرنا ہے۔“

ڈاکٹر اسرار صاحب مودودی صاحب کے اجراع میں عبادت کا بھی کچھ اور ہی مطلب بتاتے ہیں
حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اس کے لیے نصوص کے باوجود اول تو انہوں
نے قرآن و سنت میں نماز، روزے وغیرہ کو عبادت کہنے ہی کی نفی کر دی۔ لکھتے ہیں:

”عملی ستون چار ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور رمضان کے روزے۔ ان ہی کو ہم عبادت کہہ دیتے ہیں۔
اگرچہ پورے قرآن مجید میں ان کے لیے لفظ عبادت کہیں نہیں آیا، عبادت کا لفظ اسی مضمون میں ہے
جس کی میں نے تفسیر کی ہے۔“ (مطالعات دین ص 14)

حالانکہ ان کے لیے کتاب و سنت میں کہیں بھی عبادت کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں ان کو
ارکان اسلام کہا گیا ہے عبادات نہیں۔ (جنتی جون 83ء)

اور عبادت کا جو تصور پوری امت میں رہا ہے اس کو وہ محدود بلکہ منحصر تصور کرتے ہیں۔

نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ روزہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے۔ حج عبادت ہے۔ بلاشبہ یہ

عبادات ہیں۔ لیکن جب عبادت کو ان میں محصور کر لیا جائے اور جب یہ سمجھ لیا جائے گا کہ بس ان کو ادا کرنے سے عبادت کا حق ادا ہو گیا تو تصور دین محدود ہی نہیں بلکہ مسخ ہو جائے گا۔“ (مس 18 مطالبات دین)

ڈاکٹر اسرار صاحب کے نزدیک امکان اور بعد اصل عبادت کے لیے مددگار ہیں خود اصل عبادت نہیں۔ لکھتے ہیں:

”عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں محدود و منحصر نہیں بلکہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا یہ وہ اعمال ہیں جو پوری زندگی کو خدا کی زندگی اور غلامی میں دینے کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں۔ یہ چیزیں حقیقی عبادت کی ادائیگی میں محدود و معاون بنتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان میں وہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو اس عظیم عبادت کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر انسان اپنی زندگی میں قائم کر لے جب اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس روش کو اختیار کر لے جس کا نام عبادت ہے۔“ (مس 19 مطالبات دین)

”اس سلسلہ میں جو سب سے زیادہ محدود تصور ہے اور جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ عام ہے اور جو عوام الناس کے ذہنوں میں صدیوں کے انحطاط کے بعد پوری طرح رائج ہو گیا ہے وہ یہی ہے کہ عبادت سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے اور بس یہ ہیں عبادات۔ باقی زندگی عبادت سے خارج ہے۔“ (مس 22 مطالبات دین)

اس سے ذرا وسیع تصور جو پیدا ہوا ہے اور خوش قسمتی سے اس دور میں بہت سے اہل قلم کی کاوشوں، کوششوں کے نتیجے میں اب یہ بات ہمارے پڑھے لکھے طبقہ کی اچھی خاصی تعداد کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ عبادت پوری زندگی میں کامل اطاعت کا نام ہے۔ (مس 19 مطالبات دین)

ڈاکٹر صاحب نے جن بہت سے اہل قلم کا ذکر کیا ہے ان میں سر فرست جناب مودودی صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”مولانا مرحوم (مودودی صاحب) میرے والد کی عمر کے تھے۔ پھر میرے محسن بھی تھے کہ ان کی

تصانیف کے مطالعہ سے مجھے دین کا صحیح مفہوم اور ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریوں کا شعور حاصل ہوا تھا۔“ (جق نمبر 84، ص 28)

دیکھئے مودودی صاحب گمبھیات جلد اول میں رقم طراز ہیں:-

”غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ عبادت صرف تسبیح و تہلیل اور مسجد و خانقاہ تک محدود ہے۔ مومن صالح صرف اسی وقت تک عبادت گزار نہیں ہوتا جب وہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور بارہ محبتوں میں ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے اور سال میں ایک وقت زکوٰۃ دیتا ہے اور عمر بھر میں ایک ہار حج کرتا ہے۔ بلکہ درحقیقت اس کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جب وہ کاروبار میں حرام کے قاعدوں کو چھوڑ کر حلال کی روزی پر قناعت کرتا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا؟ جب وہ معاملات میں ظلم و جھوٹ اور فریب اور دغا سے پرہیز کر کے انصاف اور راست بازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پس حق یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پیروی اور اس کی شریعت کے اہتمام میں انسان دین اور دنیا کا جو کام بھی کرتا ہے وہ سراسر عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بازاروں میں اس کی خرید و فروخت اور اپنے اہل و عیال میں اس کی معاشرت اور اپنے خالص دنیاوی اشغال میں اس کا انہماک بھی عبادت ہے۔“ (گمبھیات جلد اول ص 67 طبع جدید)

نیز لکھتے ہیں:

”انہوں نے چھ مخصوص اعمال کا نام عبادت رکھ لیا اور کہے کہ بس انہی اعمال کو انجام دینا عبادت ہے اور انہی کو انجام دے کر عبادت کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس عقیم الشان غلط فہمی نے عوام و خاص دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔“ (گمبھیات جلد اول ص 71 طبع جدید)

لیجئے ڈاکٹر اسرار صاحب کے قصور عبادت کی جڑیں بھی مودودی صاحب سے جا ملیں۔

ایک غیر فرض کام کو فرض یعنی قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں:

”وَلَقَدْ نَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّكْرِمٍ“

ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نا بلند اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو وہ قرآن سے تکرر کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کی طبعی تسلیم اور نفرت مٹ جائے اور ان میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پائی ہو اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا سادہ مفہوم روحانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے۔

لیکن تذکرہ بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہر حال ناگزیر ہے اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعاً نا کافی ہے اور اس میں پوری دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھنا ہوں کہ عربی کی اس قدر تحصیل کہ انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے۔ ہر پڑھ لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔

..... اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو کہ یہ کہ غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو، بی اے، ایم اے پاس کیا ہو، ڈاکٹری اور انجینئرنگ جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کیے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی ہی عربی نہ سیکھنے پر کیا مہر پیش کر سکے گا جس سے وہ اس کے کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا۔ حضرات! میں پورے غلوں اور غیر خواہی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تشویر اور استہزاء ہی نہیں بلکہ اس کی حقیر دہین ہے اور آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اس ملر و مل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کیسی شدید باز پرس اور کتنی سخت محنت کا مستحق بنائے ہیں۔ (مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ص 34-35)

مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے اصلاح کرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک اور عبارت یوں ہے:

”لیکن پڑھ لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زور دیا ہے اور ان کا اچھا خاصا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے

بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں، مادری نہیں بلکہ غیر ملکی زبان بھی سیکھی ہوں اگر قرآن مجید کو بغیر کچھ پڑھیں تو میں ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر و توحین اور تفسیر و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں اور اس اعراض عن القرآن کی مزا عطاوت کے ثواب سے بڑھ جائے۔“ (خط کشیدہ الفاظ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں)

اس دوسری مہارت میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پڑھے لکھے ہوں اور جنہوں نے تعلیم پڑھ کر گیوں کا اچھا خاصا عمرہ صرف کیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں، مادری نہیں بلکہ غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں جب کہ پہلی مہارت جو کہ قرآن مجید کے حقوق میں موجود ہے اس میں ہر اس مسلمان کو شامل کیا ہے جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو۔

حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ کے الفاظ پر ایک اور نظر ڈالیں۔

”اگر قرآن مجید کو بغیر کچھ پڑھیں گے تو میں ممکن ہے.....“

مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ سمجھا بھی صرف عربی سیکھنے سے ہو محض ترجمہ دیکھنا کافی نہ ہو۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ ترجمہ کرنا قرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہر حال ناگزیر ہے اور مشن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعاً نا کافی ہے۔ محض بے دلیل بات ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ناگزیر حقائق و خاندان ولی اللہ اور پھر شیخ الہند رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین کو ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بلکہ اس طرح سے تو انہوں نے گویا ایک ”فرض عین“ کے ترک کرانے میں اعانت کی۔ آخر ترجمہ سے استفادہ بھی تو وہی لوگ کریں گے جو کچھ پڑھے لکھے ہوں۔

اصل چیز تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ خواہ وہ عربی اور دیگر علوم ضرور یہ سمجھ کر ہو یا ترجمہ دیکھ کر یا کسی عالم سے ترجمہ کروا کر۔ اب اس دور میں دیکھا جائے تو احوط طریقہ کسی عالم سے ترجمہ کروا کر سمجھنا ہے۔ عربی زبان سمجھنے کے لیے تب بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بات صرف الفاظ کی نہیں ہوتی بلکہ ان الفاظ اور اس کلام کی مراد کو بھی سمجھنا اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ اردو زبان کی کتنی مہارتیں ایسی

☆ مزارِ عمت

”اس مسئلہ میں فقہاء امت کے درمیان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر قسم کی مزارعت حرام ہے۔ Absentee Landlordism کا ان کی رائے میں اسلام میں کوئی امکان سرے سے موجود نہیں۔ بعض دوسرے فقہاء نے ان احادیث پر غور کرنے کے بعد اس میں احتیاط اور مصالحِ مرسلہ کے اصول کے تحت کچھ گنجائش نکالی ہیں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس دور کے خاص حالات میں ایک موجود الوقت نظام کو کلیتہً بدلنا ناممکن تھا، لہذا کچھ ناگزیر شرائط کے ساتھ ان کی گنجائش پیدا کی گئی۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزارعت پر قطعاً طعنے کا اطلاق کیا ہے..... ہمارے ہاں مزارعت کی جو شکلیں رائج ہیں اس میں بھی مالک بیج اور بہت سی دوسری چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ اس حرام کو طہال بنانے کے لیے کچھ اضافی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ورنہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آنکھیں کھول دینے کے قابل ہے۔ مجھے امام

صاحب کی اس رائے سے کاملہ اتفاق ہے۔“ (اسلام کا معاشی نظام ص 27-28)

”یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب ہماری اکثریت امام ابوحنیفہ کی فضیلت بیان کرتی ہے تو ان کو امام اعظم اور سید الفقہاء قرار دیتی ہے اور ان کے بعض فتاویٰ کو درست ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے مگر ”مگر خطا خطا ہے اور کڑوا کڑوا تھو“ کے مصداق ایسے اہم معاملات پر ان کے فتویٰ کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔“ (حاشیہ اسلام کا معاشی نظام ص 28)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ کلمتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی یہ عمارت کئی اعتبار سے قابل اعتراض ہے۔ اول تو ان کا اندازِ نظم نہایت غیر منصفانہ ہے بلکہ سوچا نہ ہے۔ ان کے الفاظ تو ملاحظہ فرمائیں۔

(i) ”چونکہ اس دور کے خاص حالات میں ایک موجود الوقت نظام کو کلیتہاً بدلتا ممکن نہ تھا لہذا کچھ تاخیر شرائط کے ساتھ ان کی گنجائش پیدا کی گئی تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرارت پر نظر رکھا کا اطلاق کیا ہے۔“

(ii) ”یہ اس حرام کو حلال بنانے کے لیے کچھ اضافی شرائط عائد کی گئی ہیں ورنہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔“

(iii) ”مجھے امام صاحب کی اس رائے سے کاملہ اتفاق ہے۔“

(iv) ”مگر خطا خطا ہے اور کڑوا کڑوا تھو کے مصداق ایسے اہم معاملات پر ان کے فتوے کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔“

اندازہ کیجئے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جانب سے یہ سب کچھ اس اعتراف کے بعد ہے۔ ”میں یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں اور آج پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں ہوں۔ مجتہد ہونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے مطلق میرا مطالعہ محدود ہے۔“ (بیان ص 84، ص 44)

اور فقہ ہی کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہ تو اصول فقہ کا پتا ہے، نہ اصول حدیث کا پتا ہے، نہ ہی علم حدیث پر ان کو مدرّس حاصل ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اصول فتاویٰ کیا ہیں۔ ہاں ان کو اسلاف پر زبان

طعن دراز کرنے کا ہوتا ہے۔

حزارت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں دورائیں تھیں۔

جہاں ایک طرف حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل نقی عنہ المصنوعۃ بھی حدیث ہے وہاں دوسرے مجتہدین کی دلیل دوسری بہت سی روایتیں ہیں۔ مشکوٰۃ میں باب المساقاۃ و المزادۃ کے تحت دیکھیں تو یہاں حدیث ہے:

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو خیبر کے کھجور کے باغ اور اس کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اپنے مال سے اس پر کام کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے پھل کا نصف ہوگا۔" (رواہ مسلم)

"اور بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر کی زمین عطا کی کہ وہ اس پر کام کریں اور زراعت کریں اور اس کی پیداوار میں سے ان کے لیے نصف ہوگا۔

☆ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تلابازی

ایک طرف ڈاکٹر اسرار صاحب مزارت کے روئے ہونے کی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے کلاماً اتفاق کرتے ہیں لیکن دوسری طرف خرابی زمین کو مزامت پر دینے کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ بھی محض اس وجہ سے کہ زمین دینے والا ایک فرد نہیں ہے بلکہ ریاست ہے۔ لکھتے ہیں:

"اس زمین کے مزارع ریاست کے مزارع ہوں گے اور یہ مزارت موردی چل سکتی ہے۔" (جٹان اپریل 85ء)

بھلا بتائیے ایک معاملہ کی حرمت کی وجہ جب معلوم ہوگئی کہ روئے یعنی سود ہے تو کیا کسی ریاست کو خواہ وہ اسلامی ریاست ہی ہو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سودی معاملہ کرے۔ دین اسلام میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔

☆ مضاربت

اسلام کا معاشی نظام ص 28 پر ڈاکٹر اسرار صاحب مضاربت کے بارے میں لکھتے ہیں:

66-2118

-5-

(1) مضاربہ کی تعریف جو کہ فقہ میں ملتی ہے وہ یہاں ہے۔ عقد الشرکۃ بمعامل من احد الجانبین و العمل من الجانب الآخر یعنی ایسا عقد شرکت جس میں ایک جانب سے سرمایہ اور دوسری جانب سے محنت ہو۔ لیکن اس میں ”ذاکر سرمایہ“ کی کوئی قید نہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے کلام میں موجود ہے اور وہ یہ کہ ”اور کسی دوسرے شخص کے پاس ذاکر سرمایہ موجود ہے۔“ اب چونکہ یہ قید لگا چکے اس لیے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سرمایہ تو ہو لیکن ذاکر نہیں تو اس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ ”وہ خود دکان لگائے، محنت کرے اور روزی حلال کمائے۔“ اب اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ اگر اس کے پاس اپنی معیشت کے بقدر سرمایہ ہے لیکن وہ دکاندار کی اور تجارت کے طریقوں سے بناواقف ہے یا مثلاً عورت ہے یا یہ کہ اس کی طبیعت اور ذہن اس میں نہیں چلتا یا مثلاً یہ کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے مثلاً وہ طالب علم ہے یا عالم ہے یا بغیر معاوضہ کے تلفیق کرنا چاہتا ہے یا کم تنخواہ پر ملازم ہے تو پھر کیا کرے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس تیسری صورت کے لیے تو مجاہد کش ہی نہیں

چھوڑی۔

اسی بات کو صاحب ہدایہ نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ وہی مشروعة للحاجة اليها فان الناس بين غنى بالمال غنى عن التصرف فيه و بين مهتد في التصرف صفر اليد عنه فعمست الحاجة الي شرع هذا النوع من التصرف ليتنظم مصلحة الغنى والذكي والفقيه والغنى۔ یہ حاجت کی بناء پر شروع ہے کیونکہ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالدار ہوں لیکن مال میں تصرف سے غنی ہوں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام کے طریقے خوب جانتے ہیں لیکن خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو حاجت اس نوع کے تصرف کی مشروعیت کا باعث ہوئی تاکہ غنی اور ذکی اور فقیر اور غنی کی مصلحت کا انتظام ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بھی کوئی شرط ہے کہ صاحب محنت کا اپنا سرمے سے کوئی سرمایہ نہ ہو؟ حالانکہ یہ صورت بھی مضاربیت کی ممکن ہے کہ محنت والے کا اپنا سرمایہ بھی اسی کام میں لگا ہو۔
 رہی یہ بات کہ یہ دین میں پسندیدہ نہیں تو دعوئی بلا دلیل ہے۔ کیونکہ ایسی کتنی ہی صورتیں ہیں جن میں ایک شخص دوسرے کی محنت کے بل بوتے پر خوب کماتا ہے۔ کاروباری اداروں میں اور دکانوں میں ملازمت، اسی طرح کارخانوں میں ملازمت۔ اگر ”قلل العفو“ کے تحت مضاربیت نا پسندیدہ ہے تو یہ سب صورتیں بھی نا پسندیدہ ہونی چاہئیں۔ کیونکہ اگر ضرورت سے ذرا کم سرمایہ ان ملازمین کو دے دیا جائے تو یہ بھی اپنے طور پر کوئی کاروبار یا محنت کر کے سرمایہ دار کو قلع میں شریک کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔

ہدایہ اور اس کی شرح متایہ میں ہے کہ مضاربیت منہ اور اجماع سے ثابت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے اس حال میں کہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے تھے اور آپ نے ان کی تقریر فرمائی جیسا کہ روایت ہے کہ ابن عبدالمطلب جب مضاربیت کے طور پر مال دیتے تھے تو مضاربیت پر شرط لگاتے تھے کہ وہ اس کو لے کر سندری سفر پر نہ جائے، کسی داوی میں نہ اترے اور اس سے کسی جائدار کو نہ خریدے اور اگر اس نے ایسا کیا تو ناسن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو

آپ نے اس کو پسند فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ایسے اس پر جس کا آپ نے معائنہ کیا ہو سنت کی اقسام میں سے ہے جیسا کہ معلوم ہے اور صحابہ کا بغیر کسی انکار کے اس پر تعامل رہا ہے تو یہ اجماع ہوا اور ان صحابہ میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم ہیں۔

اب ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ آپ کے چچا کرتے ہوں اور فقہاء صحابہ کرتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر پسندیدہ ہونے کی نہ کوئی تصریح کی ہو اور نہ ہی اس کا کوئی اشارہ دیا ہو اور کسی طرف سے بغیر بھی نہ ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دین میں پسندیدہ ہے دین میں ناجائز و غل و اغوازی ہے۔

☆ خراجی زمین

خراجی زمین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں۔

”..... فقہ حنفی کی رو سے ہمارے بعض علماء کی نہایت ہی قابل غور اور فکر انگیز رائے یہ ہے کہ پاکستان کی اکثر و بیشتر قابل کاشت اراضی خراجی زمینیں ہیں عسری نہیں ہیں۔ خراجی زمین کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کو مسلمانوں نے فوجی قوت سے فتح کیا ہو وہاں کی زمینیں انفرادی ملکیت میں نہیں رہتی بلکہ وہ حکومت کی اجتماعی ملکیت ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی دوسری قوم ملک پر قابض ہو جائے لیکن جب مسلمان اسے دوبارہ حاصل کر لیں یا وہ ملک آزاد ہو جائے تو پھر بھی زمین کی حیثیت خراجی رہے گی۔ گویا جو زمینیں ایک مرتبہ خراجی ہو گئیں وہ ہمیشہ خراجی رہیں گی اس زمین کے حزارع ریاست کے حزارع ہوں گے اور یہ حزارعت موروثی چل سکتی ہے۔ کوئی زمیندار مالک بن کر ان پر قابض نہیں رہ سکتا۔ اب یہ مسئلہ بھی انتہائی غور اور حل طلب ہے۔ اس پر غور و فکر ہونا اور اسلام کی فضاء کے مطابق ہمارے یہاں کے کاشتکاری کے موجودہ نظام کو استوار کرنا لازم و لا بد مند ہے جس کے بغیر یہاں نہ گچ طور پر جمہوریت آ سکتی ہے اور نہ ہی اسلامی نظام قائم و دائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی برکات سے ہمارا ملک فیض یاب ہو سکتا ہے۔“ (جنتان)

اپریل 85ء ص 15-16

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی لاعلمی دیکھنے کو وہ اراضی کے خراجی ہونے کا بڑے شدد سے بیان دیتے ہیں جب کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خراجی زمین تو مملوکہ زمین ہوتی ہے جس کے مالک کو زمین کا ٹکس جس کو خراج کہتے ہیں دینا پڑتا ہے۔ اگر زمین مملوکہ نہ ہو، وقف ہو تو اراضی بیت المال یا اراضی وقف کہلاتی ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب نے جن بعض علماء کی رائے نقل کی ہے انہوں نے بھی اراضی کو خراجی نہیں بلکہ اراضی بیت المال کہا ہے۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے کہ اراضی ہندو عسری ہیں اور نہ خراجی بلکہ اراضی حوزہ ہیں۔ یعنی حکومت کے بیت المال کی ملکیت ہیں کسی کی شخص ملکیت نہیں ہیں۔ (اسلام کا اقتصادی نظام ص 401)

☆ نیم تقلیدی فلسفہ

ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے نیم تقلیدی فلسفہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان میں ایک معتدل راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تقلید جامد سے میری کیا مراد ہے؟ یہ کہ میں ایک فقہ کو اس طرح پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس سے ذرا بھی ادھر یا ادھر نہ خود ہوں گے نہ برداشت کریں گے۔ انسان اس معاملہ میں اتنا زود حس اور البرجک ہو جائے کہ کسی دوسرے فقہ کی کوئی بات سامنے آئے تو وہ یہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور یہ کوئی اور ہے۔ یہ حقیقت وحدت امت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ رہا عوام کا معاملہ تو ان کے بارے میں، میں کہوں گا کہ اجارہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نیت سے کسی ایک فقہ کو مستحکم اختیار کر لیں تو مطلقاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ ان پر یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ اہل سنت کے تمام مسالک مبنی بر کتاب و سنت ہیں۔ تاکہ دوسرے مسلک کے پیروکاروں کے حلق ان کے دلوں میں غیریت کا احساس بالکل پیدا نہ ہو۔ رہا ان حضرات کا معاملہ جو دین کے خادم ہیں، جو میدان میں آکر خدمت کر رہے ہیں، جن کے سامنے اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور احیائے دین کی منزل ہے انہیں تو یقیناً اس تقلید جامد سے نکلتا پڑے گا۔“

(جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی مس 367/368)

”..... جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہی ہدایت میں نے عظیم اسلامی کے رفقاء کو دی ہے۔ فقہی مسائل کے بارے میں، میں اپنی رائے کے اعتبار سے بھی حتی الامکان گریز کرتا ہوں البتہ میرا ایک حراج ہے۔ میں اسے چمپا نہیں چاہتا۔ میں مقلد محض نہیں ہوں۔ میں غم مقلد ہوں۔ میں ان پانچوں ائمہ کا مقلد ہوں۔ ان پانچوں دائروں سے باہر جانے کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ یہ ہماری مشترک حراج ہے۔ ان دائروں کے اندر اندر جس کی رائے کو بھی القرب الی السنۃ اور القرب الی الصواب سمجھتا ہوں اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے حراج، میری القادح اور میری احتیاط کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے کہ آپ کے اس شہر لاہور میں کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی مشہور علمی درس گاہ اور دارالعلوم کی ایک جید شخصیت عالم دین شیخ الحدیث کی خدمت میں آج سے قریب اڑھائی سال قبل میں نے حاضر ہو کر اپنی تمام کتابیں ان کے قدموں میں ڈال دیں اور ان سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے آپ کسی ایسی بات کی نشان دہی فرمادیں جو ائمہ اربعہ اور امام بخاری رحمہم اللہ کے دائرے سے باہر کی ہے تو میں ان کو اپنی کتابوں سے حذف کر دوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف حلیف میں منحصر ہے تو میرا راستہ اور ہے اور آپ کا اور۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ ہم ان سب کو اہل سنت کے ائمہ تسلیم کرتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں ان شاء اللہ ان تمام باتوں سے رجوع کر لوں گا جو امت کے مسلمہ ان پانچ ائمہ مقام کے دائرے سے باہر کی ہوں گی۔ (جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی مس 371)

ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ کہنا کہ ”تخلید جامع وحدت امت کے لیے سخت نقصان دہ ہے“۔ تو کیا شتر بے ہمار کی طرح ہر جگہ من مارتا یہ وحدت امت کے لیے بہت مفید ہے؟

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ احتساب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(1) ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے۔ ”ان (پانچوں) دائروں کے اندر اندر جس کی رائے کو بھی القرب

الی السنۃ اور القرب الی الصواب سمجھتا ہوں اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔“

لجے جنونی کو بھی پرلگ گئے کہاں تو وہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ”میں یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں اور آج پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں ہوں۔ مجتہد ہونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے حلق میرا مطالعہ محدود ہے۔“ (جیات: 84، ص 44)

یعنی نہ عالم ہیں نہ فقہ حدیث پر کچھ عبور ہے، نہ فقہ اور اصول فقہ سے کچھ مہارت ہے۔ لیکن اب سبحان اللہ ایسے پرلگ گئے ہیں کہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے دلائل کو پرکھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کی بات درست ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔

(2) الحمد للہ مسلمانوں میں چاروں فرقوں کا احترام موجود ہے اور مسلمان سب کو اہلسنت میں سے شمار کرتے ہیں اور بعض مسائل کے اختلاف کے باوجود ان میں یہ تصور سرے سے نہیں ہے کہ میں کوئی اور ہوں اور یہ کوئی اور ہے۔

ہاں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے اور تقلید کو شرک کہتا ہے۔ اس طبقہ کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پھیل گیا۔

ڈاکٹر اسرار صاحب بھی چونکہ بوجہ کسی ایک مجتہد کی تقلید کے پابند نہیں رہتا چاہے اس لیے ان کو اس طبقہ کے ساتھ ایک مناسبت اور ہمدردی ہے اس لیے لکھتے ہیں:

”البتہ چونکہ سالک ارباب کے بیروں میں سے تو ہمارے یہاں شاید احناف کے سوا شاذ ہی کسی اور مسلک کے لوگ موجود ہوں لیکن اہل سنت کا ایک اور گروہ برصغیر پاک و ہند میں معتد بہ تعداد میں موجود ہے جو غیر مقلد یا اجدیث یا سنی المسلک الفرض مختلف ناموں سے موسوم ہے۔۔۔۔۔ اور اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ یہ صرف ایک مسلک ہے، کوئی مہین مذہب نہیں اور اصولی طور پر اس میں کسی مہین مجتہد کی تقلید خارج از بحث ہے تاہم اکثر و بیشتر مسائل میں یہ حضرات امام بخاری کے اجتہادات ہی کا اتباع کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات انہیں طر اقلدین بخاری کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

اور جیسا کہ میں نے اپنی ذریعہ بحث تقریر میں عرض کیا تھا امام بخاری وہ شخصیت ہیں جن کے مرتب کردہ

مجموعہ احادیث کو جملہ السنن اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ مزید برآں اکابر علمائے احناف نے ان کی فتاویٰ کو خراجِ حسین ادا کیا ہے لہذا میں نے اپنی ذات کی حد تک نیم تقلید کا جو دائرہ بنایا ہے اس میں ان کے بارے کے ساتھ ساتھ امام بخاری کو بھی شامل کیا ہے۔ (جناح 84ء ص 29,30)

ڈاکٹر صاحب اپنے حراج کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ لکھتے ہیں۔ ”میرا ایک حراج ہے۔ میں اسے چھپانا نہیں چاہتا۔ میں مقلد محض نہیں۔ میں نیم مقلد ہوں۔“ (ص 271۔ جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی)

ڈاکٹر اسرار صاحب کی سوچ یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کے کام کرنے والے میں کوئی فقہی لیٹل چسپاں نہ ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں۔ ”دعوت اللہ کی طرف ہو۔ اس کے ساتھ ہی داعی کی سیرت و کردار علم صالح کا مظہر ہو۔ حرید برآں وہ اپنے آپ کو سلطان سمجھے، سلطان کہلائے۔ کسی فقہی مسلک کی طرف نہ دعوت ہو اور نہ ہی اس کا لیٹل چسپاں ہو۔“ (جناح اگست 84ء ص 27)

ان دو دعووں میں سے پہلی وجہ تو بے وزن ہے کیونکہ محض کسی کا خاص حراج ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ حراج کو شریعت کے تابع کیا جاتا ہے شریعت کو حراج کے تابع نہیں کیا جاتا۔ دوسری وجہ تو یہ پہلی سے بھی زیادہ بے وزن ہے۔ امام غزالی پر شافعی ہونے، ابن تیمیہ اور محمد بن عبدالوہاب پر حنبلی ہونے، شاہ ولی اللہ اور سید احمد حمید اور مولانا الیاس پر حنفی ہونے کا لیٹل چسپاں تھا لیکن اس سے ان کے کام اور ان کی دعوت کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔

غرض ڈاکٹر اسرار صاحب کا نیم تقلیدی فلسفہ اپنی بنیاد اور آثار دونوں کے لحاظ سے بے وزن تو ہے ہی، خطرناک بھی ہے۔ اسی سے ڈاکٹر صاحب کے وہ افکار و نظریات پھولے ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب اپنے متابعیہم قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں۔
”اور الحمد للہ کہ ان دوروں و خطابات کے ذریعے قرآن کے جس فہم و فکری اشاعت ہو رہی ہے وہ کسی

ایک گیر کے فقیر یا کوئی کے میٹک کی مانند نہیں ہے بلکہ اس میں کم از کم چار منہوں سے پھوٹنے والے سوتوں کا قرآن السعداء موجود ہے۔ یعنی:

ایک: حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبند کی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا رسوخ فی العلم۔
دوسرے: ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جدیدہ فلسفہ و سائنس اور جدید سیاست و اقتصادیات کے ضمن میں تنقیدی بصیرت۔

تیسرے: مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کا جذبہ حرکت و عمل اور تصور جہاد فی سبیل اللہ۔ (مودودی صاحب کے تصور جہاد کی تفصیل ”الجہاد فی الاسلام“ اسی کتاب کے صفحہ 393 پر ملاحظہ ہو)

چوتھے: مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اسلامی کا تعلق و تدبر قرآن کا اسلوب و منہاج۔
(جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی ص 24)

ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر دیکھئے۔ اگر کوئی شخص صرف مولانا محمود حسن اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی فقیر تک محدود رہے تو وہ اس کو گیر کا فقیر اور کوئی کا میٹک سمجھتے ہیں۔ اب ان کے فہم قرآن کے دیگر منابع پر بھی نظر ڈال لیجئے:

ڈاکٹر اسرار صاحب نے تصور دین اور تصور عبادات مودودی صاحب ہی سے اخذ کیے ہیں اور ان تصورات کے قائل ہونے کو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے جو نیم تقلیدی فلسفہ ایجاد کیا ہے اس کی اصل فکر بھی انہوں نے مودودی صاحب سے ہی حاصل کی ہے۔

☆ امی امتی

(حضرت مولانا یوسف اردھیا نوری شہید اپنی کتاب ”دور حاضر کے تہذیب پرستوں کے افکار“ میں لکھتے ہیں)

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے خطاب میں بھی اور اپنے دفعتی نوٹ میں بھی اپنے لیے ”امی امی

صلی اللہ علیہ وسلم کا ای امتی کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے چنانچہ وضاحتی نوٹ میں اپنے رفیق شیخ جمیل الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”اس سب کے باوصف یہ اندازہ تو جملہ قارئین ”جیاق“ کو ہوش گیا ہوگا کہ وہ بھی بالکل میری طرح، ای نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم) کے ای امتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میری طرح ان کی تحریروں میں بھی بعض قاش غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ اور میرے ”ان پڑھ“ ہونے کا یہ عالم ہے کہ.....“

(جیاق دسمبر 1984ء ص 8)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مقدس..... ای..... درج کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے لیکن کسی امتی کے حق میں تو یہ لفظ بطور درج استعمال نہیں ہوتا۔ (الایہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو علم لدنی سے سرفراز فرمایا گیا ہو) اب اگر ”ای نبی کا ای امتی“ میں ای کا لفظ درج کے لیے ہے تو ڈاکٹر صاحب پر اس لفظ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ”کسر نفسی“ کے لیے ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ملائے کی کیا تک ہے؟..... طاوہ ازہری ای تو اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھتا پڑھتا نہ جانتا ہو، اس اعتبار سے بھی اس کا اطلاق ڈاکٹر صاحب پر محض تک بندی ہے۔ الفرض اگر ڈاکٹر صاحب ”ای نبی کا جاہل یا بے علم امتی“ لکھتے تو صحیح تھا مگر ”ای نبی کا ای امتی“ لکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سو ادب کا پہلو رکھتا ہے۔

بظاہر یہ ایک لفظی سامنا قفسہ ہے لیکن ایک تو معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے اس لیے اس پر تنبیہ ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ڈاکٹر صاحب (اپنی تمام خوبیوں کے باوصف) چونکہ علم راجع نہیں رکھتے اس لیے معمولی علمی تعبیرات میں بھی ان سے کسی کیسی لغزشیں ہوتی ہیں جن میں ان کو حجبہ بھی نہیں ہوتا۔

☆ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے افکار:

1- ڈاکٹر اسرار صاحب نے نظریہ ارتقاہ اور اس کے دلائل کو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے حاصل کیا

ہے جس کو انہوں نے تفصیل سے اپنی کتاب ”قرآن اور علم جدید“ میں لکھا ہے۔ قرآن وحدیث سے اس کا بطلان ہم ثابت کر چکے ہیں۔

2- مَنصُوحُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ يَوْمَ تَكُنْ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ مَسْبُوْرَةٍ (سورۃ معارج)

جہ میں گئے اس کی طرف (یعنی خوشی کے لیے حاضر ہوں گے) فرشتے اور لوگوں کی رو میں (قیامت کے) اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس آیت کا کچھ اور ہی مطلب بتاتے ہیں کہ ”یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کا ارتقاء قوانین قدرت کا ارتقاء ہے۔ یہاں ان قوانین قدرت کو ملائکہ کہا گیا ہے کیونکہ ان کے عمل پر ملائکہ مامور ہیں۔ جب زندگی بلند سطحوں کی طرف ارتقاء کرتی ہے تو وہ نئے قوانین کے عمل کی زد میں آ جاتی ہے اور پھر نئے بلند سطحوں کے ملائکہ اس پر مامور ہوتے ہیں۔ یہی فرشتوں کا عروج الی الحق ہے اور یہاں روح سے مراد زندگی ہے جو نباتات، حیوانات اور انسان میں موجود ہے اور رفتہ رفتہ ارتقائی مدارج طے کر کے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہی زندگی کا عروج الی الحق ہے۔

اس لیے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔
اور اس کی طرف وہ تو تمہیں جو قوانین قدرت کے عمل کو حرکت میں لانے کے لیے مامور ہیں اور زندگی، یہ دونوں چیزیں ارتقاء کرتی ہیں ایسے ایک دور میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوتی ہے۔
(قرآن اور علم جدید)

3- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَبِيِّ اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَوْضَعَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلْسِنَتَہُمْ بِرَبِّكُمْ قُلُوْا بَلٰی قٰہِنًا۔ (سورۃ اعراف: 172)

اور جب نکالا حیرے رب نے نبی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد اور اقرار کیا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب بولے ہاں کیوں نہیں۔ (سورۃ اعراف: 172)

ڈاکٹر رفیع الدین صاحب لکھتے ہیں۔

”ظاہر ہے کہ ایسا وعدہ جو خدا نے ہمیں بھلا دیا ہے ہمارے لیے باعثِ حجت نہیں ہو سکتا لیکن ہماری فطرت کے اندر خدا کی عبادت کی خواہش کا موجود ہونا خدا کی ربوبیت کا ایک ایسا اقرار ہے جو انکار میں بدل نہیں سکتا۔

یہ آیت کسی واقعہ کو بیان نہیں کرتی بلکہ ایک واقعہ کی شکل میں فطرتِ انسانی کے ابدی اور لازمی حقائق کو بیان کرتی ہے۔“ (قرآن اور علم جدید)

جس واقعہ کا ہونا حدیث سے ثابت ہے اور قرآن کا ظاہر الفاظ بھی جس کا متقاضی ہے اور پوری امت جس پر متفق رہی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس واقعہ کا اسی انکار کر رہے ہیں حالانکہ اگر ہم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے اور اپنے رسولوں کی وساطت سے ہمیں وہ واقعہ یاد دلایا ہے اور انسانی فطرت کے اندر خدا کی عبادت کی خواہش اس واقعہ کے وقوع پر ایک بڑا قرینہ ہے۔

۴۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے قصہ کے وقوع کا انکار کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب لکھتے ہیں:

”خدا کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ فرشتوں سے اپنے عزائم اور مقاصد کے بارے میں کوئی گفتگو یا مشورہ کرے اور نہ فرشتوں کا یہ مقام ہے کہ وہ خدا پر دلی زبان سے بھی اعتراضات کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ فرشتوں کو اپنے اعتراضات میں برسرِ قضا ثابت کرنے کے لیے ایک ایسے علم میں آدم کے ساتھ ان کے مقابلہ کا امتحان منعقد کرے جو فریقین کو اسی کی طرف سے مٹا دیا گیا ہو..... نہ فرشتوں کا سجدہ کرنا زمین پر سر جھکنے کے مترادف ہے اور نہ انہیں کا انکار سر جھکنے سے انکار ہے۔ پھر جنتِ عالمِ حقیقی کی چیز ہے عالمِ مادی کی نہیں۔“ (قرآن اور علم جدید)

یہ چند مثالیں ہیں ورنہ تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اپنی کتاب قرآن اور علم جدید میں اہلسنت کے بہت سے حقائق کو ترک کر کے فلسفیوں کے سے تصورات کو اختیار کیا ہے۔

☆ اس میں احسن اصلاحی صاحب کا تدبیر و تفران:
ڈاکٹر اسرار صاحب کے فہم قرآن کا ایک منبع امین احسن اصلاحی صاحب کا تدبیر قرآن کا اسلوب و
منہاج ہے اس اسلوب و منہاج کو اصلاحی صاحب کی اپنی تحریر میں پڑھیے اور ہونا کار خد کیجئے۔
☆ حدیث کی تحقیق کا پہلا طریقہ:

” (رضائی کی مسودت) یہ ہوگی کہ ایک آیت پر اس کے الفاظ کی روشنی میں پوری طرح غور کیا۔
قرآن مجید میں جو آیات اس کی مماثل ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ سیاق و
سباق اور مورد نظم کے پہلو سے بھی اس پر نگاہ ڈال لی لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی پوری تحقیق نہیں
ہوتی۔ الفاظ کچھ چاہتے ہیں لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا چاہتے ہیں؟ اب ہم احادیث اور اقوال
صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی بات پالیتے ہیں جس سے اس آیت کا تمام عالم روشن ہو
جاتا ہے۔ الفاظ کو اس کے بعد کسی بات کا انکار نہیں رہ جاتا۔ نظم اور سیاق کلام سب کا حق ادا ہو جاتا
ہے۔ تو اس بات کو اگر وہ صحیح طریقہ سے مقبول ہوگی قبول کر لیں گے۔ (مبارکی تدبیر قرآن ص 147-145)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ کیجئے ہیں۔

یہاں اسلاف کے طریقہ تفسیر اور اصلاحی صاحب کے طریقہ تفسیر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ
اسلاف تو حدیث کو اس کے مرتبہ میں قرآن کا شارح اور مفسر سمجھتے ہیں اور جہاں قرآن کی تفسیر قرآن
سے نہ ہو سکتی ہو حدیث سے ہوتی ہو وہاں حدیث ہی کو مفسر قرار دیتے ہیں لیکن اصلاحی صاحب
حدیث کو قرآن کا شارح اور مفسر نہیں مانتے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی تفسیر فقط
قرآن سے کرنے میں کامیابی نہ ہو وہاں وہ قرآن کی تفسیر کرنے میں حدیث سے مدد و تائید لیں گے لیکن
بھر بھی حدیث کو مفسر اور شارح کے طور پر نہیں لیں گے اور یہ مدد بھی اس لیے نہیں کہ حدیث کو تفسیر میں
دخل ہے بلکہ محض اس لیے کہ اپنے غور و فکر سے وہ جس نتیجہ تک پہنچے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ
کھٹک ہے تو وہ کھٹک دور ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ ان کا غور و فکر صحیح ہے اور صحیح نتیجہ دے رہا

ہے۔ اس لیے وہ جس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا احسان نہیں مانتے اور اس کو تفسیر کے طور پر ذکر نہیں کرتے۔

اصلاحی صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ خود لکھتے ہیں۔

”اگر ان روایات کی تحقیق و تنقید کر کے ان کے اندر جو مغز ہے اس کو الگ بھی کیا جائے جب بھی تھا انہی کو تفسیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ روایات صحت کے معیار پر پوری اترنے کے بعد بھی ظن کے شائبہ سے پاک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تفسیر میں تھا انہی کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے تو قرآن مجید کی قطعیت کو نقصان پہنچے گا اور یہ چیز کسی طرح بھی گوارا نہیں کی جاسکتی۔ دوسرے شواہد و دلائل کے ساتھ مل کر تو بلاشبہ یہ روایات قرآن مجید کے صحیح مفہوم کی تفسیر میں بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں لیکن تھا انہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔“

اصلاحی صاحب نے اس طرح سے مکمل کر یہاں حدیث کی تنقیص کی ہے اس کی مزید تفصیل ان کی کتاب سہادی تدریج حدیث میں موجود ہے۔ کیا اسی عجیب بات ہے کہ ان کے غور و فکر کو تو قطعیت حاصل ہو اور حدیث صحیح ہونے کے باوجود بھی تفسیر میں اس وجہ سے قابل اعتبار نہ ٹھہرے کہ وہ ظن کے شائبہ سے پاک نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اصلاحی صاحب نے نہ تو قطعیت کے معنی کو سمجھا ہے اور نہ ہی حدیث میں قطعیت کے معنی سے انصاف کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل کتاب ”تفہیم اصلاحی“ میں موجود ہے۔

اصلاحی صاحب کا حدیث کی تنقیص کا دو سراسر طریقہ:

”صحیح راہ یہی ہے کہ آدمی..... صرف قرآن کو اپنی تمام توجہ کا مرکز بنائے۔ اس کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک فقرہ پر تدریس کرے۔ تمہیک مفہوم متعین کرے۔ طبیعت میں جو سوال پیدا ہوا اس پر بار بار غور کرے جو بات سمجھ میں آئے اس کے نظائر و شواہد تلاش کرے۔ یاقی و سہاق سے اس کی مطابقت معلوم کرے، نظم کے اعتبار سے اس کا موقع و محل دیکھے۔ عموماً کلام کے پہلو سے اس کی مناسبت کو جانچے پھر اس پر خود اپنی طرف سے خلک و شبہات وارد کرے اور جب دیکھے کہ اس نے جو بات

کبھی ہے بالکل پکی ہے اس میں کسی پہلو سے کوئی خالی نہیں ہے جب تفسیروں میں اس کو دیکھے اور ہمیشہ صحیح روایات پر نگاہ رکھے۔ ضعیف اور کمزور روایات کو جن سے کتب تفسیر بھری ہوئی ہیں کبھی ہاتھ نہ لگائے۔ ان شاء اللہ صحیح روایات سے اس کی تائید ہوگی اور اپنے دل میں ایک ایسی خوشی کا جوش محسوس کرے گا جس میں اطمینان، بلندی اعتماد اور مشق و محبت قرآن کی نہیں معلوم کتنی کیفیتیں ملی ہوئی ہوں گی۔

لیکن فرض کیجئے یہ سارے جن کرنے کے بعد آپ کسی آیت کے بارے میں ایک نتیجہ تک پہنچے اور جب تفسیر کی کتابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ صحیح حدیثیں اور سلف کے اقوال آپ کے اختیار کردہ مطلب کے خلاف ہیں اور کوئی ادنیٰ تائید بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ کیا روایات اور اقوال سلف کو چھوڑ کر اپنی بات پر جم جائیں گے؟ نہیں ا مطالب صادق کی راہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ ان احادیث اور اقوال کی روشنی میں اپنی تاویل پر دوبارہ غور کریں گے۔ اس صورت میں گمان غالب تو یہی ہے کہ اگر آپ غلطی پر ہوں گے تو آپ کی غلطی خود واضح ہو جائے گی۔ لیکن فرض کیجئے آپ نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا مگر آپ کو اپنی ہی تاویل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب خود حدیث پر غور کریں گے۔ اس کو ہر پہلو سے پرکھیں گے۔ ہر کسوٹی پر جانچیں گے۔ ان شاء اللہ یہ چیز مفید ثابت ہوگی۔ یا تو آپ کی تاویل کا ضعف واضح ہو جائے گا یا حدیث کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی لیکن طالب کے لیے یہ مرحلہ نہایت سخت ہیں اور ان میں مبرد ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جلت اور چیز گامی اس منزل میں محصیت ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عرصہ تک توقف کرنا چاہیے اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب تک پوری طرح سے ایک بات کے لیے مکمل جائے کسی طرح کی بھی کوئی غلطی باقی نہ رہ جائے تو اس بات کو اختیار کر لینا چاہیے اور پھر اس امر کی ذرا بھی پروا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی چیز اس کے خلاف ہے۔ (مبادی تذکر قرآن 54-55)

یہاں بھی اصلائی صاحب اپنے غور و فکر کو صحیح حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اگرچہ اس صحیح حدیث پر

دوبارہ سے سرے سے غور بھی کر لیا ہو اور ہر پہلو سے اس کو چھان بھنگ بھی لیا ہو۔ کیا بھی وہ تدریس قرآن کا اسلوب ہے جس پر اکثر اسرار صاحب فکر کر رہے ہیں۔

امین اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”کسی اجتہاد پر اجماع ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شریعت کے نصوص کی طرح ایک حجت شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔“ (اسلامی قانون کی تدوین: 60)

یہ بات واضح ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور اس پر پوری امت کا اتفاق و اجماع ہے اور امین احسن اصلاحی صاحب کے جہول اس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں بلکہ خود اصلاحی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔

امین احسن اصلاحی صاحب کے استاد مولانا حمید الدین فرہانی لکھتے ہیں:

”جن احادیث کا مافہم معلوم کرنے میں علماء کو اشتباہ ہوا ہے ان میں وہ حدیث بھی ہے جو حدیثات کے باب میں وارد ہوئی ہے یعنی حضرت عباد بن مسامہ رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ یہ حدیث: ترجمہ: ”اگر زانی غیر شادی شدہ ہو تو سزا سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو سزا سو کوڑے اور رجم کی ہے۔“

فی الجملہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب جرم ایک سے زیادہ مرتبہ صادر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ لوگوں کو بھرت کے لیے سخت سزا دی اور غیر شادی شدہ لوگوں کو نسبتاً خفیف سزا دی۔ اس لیے حدیث میں انتظام قسم (پھر) واقع ہوا ہے۔ بعض حدیثوں میں جو ابوداؤد میں آئی ہیں ان سے بھی قسم ہی کا مفہوم مراد ہے اور عربی میں کبھی کبھی داؤد اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔“ (ماہنامہ اشراق مارچ 88، ص 39-38)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم کے جو دو تین واقعات پیش آئے مثلاً مازن رضی اللہ عنہ اور قادیہ رضی اللہ عنہا کا وغیرہ۔ تو تحقیق جستجو کے باوجود یہ بات نہیں ملتی کہ ان کو پہلی مرتبہ زنا کرنے پر کوڑے

لگے ہوں اور اس پر بھی باز آنے پر اور دوبارہ ارتکاب کرنے پر ان کو رجم کیا گیا ہو بلکہ ان کو پہلی ہی دفعہ اور وہ بھی ان کے خود آ کر متعدد بار اعتراف جرم کرنے اور پاک صاف کرنے کے مطالبہ پر رجم کیا گیا تو بظاہر ان کی جانب سے حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ پائی گئی۔ لہذا فرائض اور اسلامی صاحبان کے ضابطہ کے مطابق ان کو رجم کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس مشکل کے حل کے لیے اسلامی صاحب نے پہلے تو ضابطہ نکالا کہ ”رجم یعنی سنگسار کرنا ہمارے نزدیک پھیل کے تحت داخل ہے اس وجہ سے وہ فٹلے اور بد معاش جو شرابیوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں جو اغواء اور زنا کو پیشہ بنالیں جو دن دیاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالیں اور حکم کھانا نا بالبحر کے مرکب ہوں ان کے لیے رجم کی سزا اس مضمون میں داخل ہے۔“ (تذکرہ قرآن: 272:2)

پھر یہ حضرات اس کے درپے ہوئے کہ ان بے چاروں کو نہایت خطرناک قسم کے بد معاش ثابت کیا جائے۔ اس لیے فرائضی صاحب لکھتے ہیں:

”چونکہ وہ بہت بڑے گناہ کا مرکب ہوا اور اس کی بد اخلاقی حد سے بڑھی ہوئی تھی بسبب نسیب الفیس“ (اشراف: مارچ 88ء ص 39)

اور اسلامی صاحب لکھتے ہیں:

”ماعرز کے بارے میں کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں ان میں نہایت عجیب قسم کا تقاض ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا اہل فاس آدی تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نہایت بد خلعت فٹلہ تھا۔ میری رہنمائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دلوائی۔ اس وجہ سے میں ان روایات کو ترجیح دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کردار سامنے آتا ہے جس کی بنا پر یہ مستحق رجم ٹھہرا۔“ (تذکرہ قرآن: ص 505:4)

دیکھئے اسلامی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ دلائل و واقعات سے ماعرز کا سرکش ہونا ثابت کرتے اور پھر یہ ثابت کرتے کہ ان کو رجم کی سزا حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی کرنے اور فساد کرنے پر دی گئی۔ اس کے بجائے رجم کی سزا کی بنیاد پر ماعرز کی بد کرداری اور فساد و سرکشی ثابت کر رہے ہیں۔

دو کو دیکھ کر بہت کرنے کی بجائے دوسرے کو ہی دیکھ رہا ہے۔

پھر اصلاحی صاحب کی نظر میں ماعز اور عامیہ کا کردار کیا ہے؟ اس کی تفصیل بھی پڑھیے۔

”اس عہد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سی ذریعے والیاں ہوتی تھیں جو پیشہ کرائی تھیں اور ان کی سرپرستی زیادہ تر یہودی کرتے تھے جو ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ان لوگوں کا بازار سرد پڑ گیا لیکن اس قسم کے جرائم پیشہ آسانی سے باز نہیں آتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی تلاش کے کچھ مرد اور بعض عورتیں جو زیر زمین یہ پیشہ کرتے رہے اور سمجھہ کے باوجود باز نہیں آئے۔ بالآخر جب وہ قرآن کی گرفت میں آئے تو فائدہ کی اسی آیت کے تحت آپ نے ان کو جرم کر لیا۔“ (تذکرہ قرآن ص 506 ج 4)

اصلاحی صاحب کی مزید تحقیق ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس (یعنی ماعز) کی شرارتوں کی رپورٹ ملتی رہی لیکن چونکہ کسی صریح قانون کی گرفت میں یہ نہیں آیا تھا اس وجہ سے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بالآخر یہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ آپ نے اس کو بلوا کر جیسے انداز میں پوچھ گچھ کی۔ وہ بتا دیا کہ اب بات چھپانے سے نہیں چھپ سکتی اس وجہ سے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ جب اقرار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جرم کا حکم دے دیا۔“ (تذکرہ قرآن ص 506 ج 4)

اب کوئی اصلاحی صاحب کے استاد فرائی صاحب سے ہی پوچھے کہ ماعز اور عامیہ کے مسلمان ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کے عظیم ہونے کی خبر بھی دی۔ کیا خود مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ڈیرے چلاتے تھے اور بد معاشیاں کرتے تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھہ کس وقت کی تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی کون سی شق کے تحت ان کے خلاف اقدام سے باز رہنے پر مجبور تھے؟ پھر وہ قانون کی گرفت میں کس طرح سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے ہاتھ ماعز کو گرفتار کر لیا؟ اور کیا ماعز ایسا بزدل قسم کا بد معاش فیضان تھا کہ سمجھہ سے باز نہیں آیا محض ایک حکمی نظر سے

اس نے سب کچھ اگل دیا؟ اور سزا سے پہلے اس غلطی سے بد معاش نے توبہ کس وقت کی تھی یا کسی سرکش مجرم کی سزا خود بخود اس کی توبہ بن جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی جانب سے توبہ کے کچھ آثار بھی ظاہر نہ ہوں؟

کیا اسلامی صاحب کی نظر میں ان سوالات کو حل کرنا قابل التفات نہیں اور کیا قرآنی صاحب اور اسلامی صاحب کی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے دعوے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔
حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ کلمتے ہیں۔

ما عز اسمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ حالت اسلام میں رجم کے واقعہ سے پہلے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اور اسد الغابہ میں معرفۃ الصحابہ میں علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ کتب لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا باسلام قومہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کے اسلام کی تحریر لکھوا کر دی۔ ان کے رجم کیے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اعز بن مالک کو بخش دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قاتل قومہ لو قسمت بین امۃ لومعہم یعنی انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔

اتفاق سے ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا اور نہ وہ بچے وہ بھلے آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر ان کے اپنے لوگوں نے کہا ما علم بما صا یعنی (یہ بھلے آدمی ہیں) ہمیں ان میں کسی برائی کا علم نہیں۔ زنا کے ارتکاب سے وہ بے یقین ہو گئے۔ زنا کی حد کا انہیں علم نہ تھا اور نہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو اس کا علم تھا۔ البتہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں توبہ کی کوئی صورت بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں حیثیت حاکم اور قاضی کی بھی تھی۔ قاضی اور حاکم کے سامنے اگر کوئی شخص چار مرتبہ زنا کا اقرار کر لے تو اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے اور پھر حد کو لا اعمال نافذ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بے یقینی میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر زنا کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا لیکن وہ بار بار آ کر اسی طرح اعتراف کرتے رہے۔ چار مرتبہ کے اقرار کے بعد اور دیگر ضروری تحقیق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رحم کا فیصلہ دیا۔ اس سزا کا ان کو پہلے سے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جب ان کو پتہ لگے تو یہ بھائے لیکن لوگوں نے ان کو نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظم ہوا تو فرمایا کہ تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔

باعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے کردار کی بھلائی اور وقتی گناہ پر مکی عنایت اور بے پٹائی اور یہی اس بات کا سبب تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ:

والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی النار الجنة یندمس فیہا

ترجمہ: ”جسم ہے اس ذات کی جس کے بغض میں میری جان ہے کہ مامز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔“

یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ مامز ”مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی تھے۔ لیکن اصلاحی صاحب یہ ماننے کے باوجود کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اپنی جگہ بڑا شرف ہے اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔“ (مہادی تبرہ حدیث 5) یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا کردار ایمان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر امسی قسری (میری امت میں بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں۔ بخاری و مسلم)

☆ قرآن پاک کی قرأت

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

پوری امت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ قرآن پاک کی قرأت کی مختلف نوعیتیں جن میں سے کسی ایک کا تعلق الفاظ کی ادائیگی سے ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقول ہیں اور اسلامی دنیا میں تو اس سے لاکھوں افراد ان کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں اور ان کے مطابق تصنیف شدہ

ہزاروں کتابیں موجود ہیں یہاں تک کہ ان کے مطابق طبع شدہ قرآن پاک بھی کھلے عام فروخت ہوتے ہیں اور لوگ ان میں سے پڑھتے ہیں۔

حیرہ صدیوں تک امت ان قرآنوں کو ماننی رہی ہے اور پڑھتی پڑھاتی چلی آئی ہے اور ان کی بنیاد پر قرآن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا۔ لیکن حیرہ صدیوں کے بعد علامہ شوکانی، نواب صدیقی حسن خان اور امین احسن اصلاحی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو پوری امت گمراہی میں جھٹکا نظر آئی اور انہوں نے ان قرآنوں کے انکار میں اپنی ہدایت لگی۔

امین احسن اصلاحی صاحب تو یہ فرماتے ہیں:

”غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قرآنوں کا اختلاف دراصل قرآنوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تاویل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحب تاویل نے ایک لفظ کی تاویل کسی دوسرے لفظ سے کی اور اس کو قرأت کا اختلاف سمجھ لیا حالانکہ وہ قرآنوں کا اختلاف نہیں بلکہ تاویل کا اختلاف ہے۔ مثلاً سورہ تحریم میں بعض لوگوں نے فَقَدْ رَاَعَتْ بھی پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے یہ قرأت نہیں بتائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے فَقَدْ صَنَعَتْ کی تاویل کی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی قرأت سمجھ لیا۔“ (تذکرہ فروری 83ء)

اب دیکھئے اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تاویل کا اختلاف تھا۔ ایک معلم نے قرآن کے ایک لفظ کا مطلب بتایا لیکن شاگرد سب کے سب ایسے باکمال نکلے کہ انہوں نے مطلب بتانے والے لفظ کو خدا کی جانب سے نازل شدہ سمجھ کر علیحدہ قرأت بتالیا اور صرف کسی ایک استاد کے شاگردوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور بہت سے حضرات کے شاگردوں نے ایسا کیا اور یہ لفظی پوری امت میں پھیل گئی اور اس نے پورے فن کا روپ دھار لیا۔ اس کے بارے میں ہزار ہا کتابیں لکھیں اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔

امت نے متعدد قرآنوں کو کیسے اپنایا اس کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب یوں فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک اس اختلاف قرأت کے مسئلہ پر بھی لوگوں نے گج بچ سے غور نہیں کیا۔ اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ قرآن مجید کی سات قرائتیں ہیں۔ یہ غلط فہمی غالباً اس حدیث سے پیدا ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ النزل القوان علی سبعة احرف (قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ہے) سات حرفوں کے معنی اگر یہ لیے جائیں گے کہ قرآن کے تمام الفاظ سات طریقوں سے پڑھے جاسکتے ہیں تو اس صورت میں قرآن ایک محمد بن کر رہ جائے گا۔ لیکن جو لوگ قراتوں کے اختلاف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن کے کسی لفظ کی قرات سات طریقوں سے کی گئی ہے۔ اتنے جریر قراتوں کے اختلاف نقل کرنے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی کسی لفظ کی دو تین سے زیادہ قرائتیں شاید ہی نقل کی ہوں۔

سب سے احرف سے کیا مراد ہے اس میں علما نے فتن کا اختلاف ہے۔ اس کے متعلق چالیس سے زیادہ قول ہیں جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تباہات میں سے ہے۔ علامہ سیوطی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اس قدر اختلاف کی صورت میں سب سے احرف سے سات قرائتیں مراد لیں اور اس پر اصرار کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض علماء سات کے عدد کو متعین سات کے معنی میں نہیں بلکہ کثرت کے مفہوم میں لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک قرائتیں دراصل ہیں۔ ہمارے نزدیک قراتوں کے اختلاف کو خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اور انہوں نے یہ عظیم کارنامہ تمام صحابہ کے اتفاق رائے سے انجام دیا۔ اس وجہ سے اس کو اجماع کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔

سیدنا عثمان کے دور خلافت میں جب یہ معلوم ہوا کہ ملک کے بعض شہروں میں قرآن کے بعض الفاظ کی قرات مختلف طریقوں سے ہوتی ہے تو آپ نے قرآن کے تمام اصحاب علم صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے تمام مختلف فیہ الفاظ کو رکھا اور ایک ایک پر بحث کر کے اتفاق رائے سے لوگوں

کو اس قرأت پر جمع کر دیا جو قریش کی قرأت تھی۔ اس لیے کہ یہ بات نص قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے پھر اس قرأت کے مطابق قرآن کے نسخے لکھوا کر مختلف شہروں میں بکھوادے گئے کہ لوگ اس قرأت کی پیروی کریں، ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے وہ اسی قرأت پر ہے۔ اس قرأت کو قرأت حفص کہتے ہیں۔ حواز قرأت صرف یہی ہے جس پر خلیفہ راشد کی قیادت میں امت کا اجماع ہے۔ اس کے مقابل میں دوسری قرأتوں کی حیثیت شاذ قرأتوں کی ہے جس کی حواز قرأت کے مقابل میں کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ (ترتیب: عبداللہ غلام احمد) حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ جواب میں لکھتے ہیں۔

امین احسن اسلامی صاحب کی قرأت سے ناواقفیت کی اعتقاد کیجئے کہ قرأت اور روایت کے درمیان فرق نہیں سمجھتے اس لیے اکثر جگہ قرأت حفص کہتے ہیں حالانکہ اختلاف کی نسبت اگر امام کی طرف ہو تو قرأت ہے اور راوی کی طرف ہو تو روایت ہے۔ امام رحمہ اللہ امام دقاری ہیں لہذا ان کی طرف اضافت و نسبت کر کے قرأت کہیں گے۔ شعبہ اہل حدیث امام حاتم کے دور راوی یعنی شاکر ہیں۔ ان کی طرف جب نسبت ہوگی تو روایت کہلائے گی۔ لہذا روایت حفص یا روایت شعبہ کہیں گے۔

اسلامی صاحب نے حضرت عثمان کے واقعہ کو بھی غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ اصل قصہ یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آئے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین اعلیٰ اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجئے۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت ابی بن کعبؓ کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوئی اور اہل عراق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے

رہے ہیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملنے تو ان میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرأت کو قاطع قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمانؓ نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمانؓ نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو۔ کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے سناٹے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ ان قرأتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو کلمہ کے قریب تک پہنچتی ہے۔ اس پر ہم نے حضرت عثمانؓ سے کہا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ پھر کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بڑی اچھی رائے قائم کی ہے۔ (کتاب المصاحف لایمن ابی داؤد)

یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرأتوں کے اختلاف کو ختم کیا بلکہ حضرت عثمانؓ نے ایسے نسخے تیار کروائے جو قرأتوں کے معیار بن سکیں۔ چنانچہ تمام متواتر قرأت رسم مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کے مطابق ہیں۔

☆ حدیث و سنت اور اصلاحی صاحب

حدیث و سنت کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”حدیث اور سنت کو لوگ عام طور پر بالکل ہم معنی سمجھتے ہیں۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ حدیث اور سنت

مطابق حدیث اخص اور سنت اعم ہے)

قائد رہے کہ لامشاحہ فی الاعطال

امین احسن املاتی صاحب حدیث و دشمنی کی تائید میں لکھتے ہیں:

مجموعے تیار ہوئے ہیں۔“ (ص 137، مہادی کی تقریر حدیث)

(حدیث)

حدیثیں ملیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیں۔

سائنسی حقائق تو یہ ہیں:

(1) امام نووی نے بھی بخاری کا یہ نقل کیا ہوا قول ذکر کیا ہے کہ مجھے ایک لاکھ گج اور دو لاکھ غیر گج حدیثیں یاد ہیں۔ (توحید الفکر صفحہ 93)

(2) حازنی اور اسماعیلی نے بخاری کا یہ قول نقل کیا کہ جو گج حدیثیں میں نے (اپنی کتاب میں) ذکر نہیں کیں وہ (ذکر کی ہوئی سے) زیادہ ہیں۔ (توحید الفکر صفحہ 92)

(3) امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”میں نے اپنی کتاب جامع میں صرف گج احادیث درج کی ہیں اور میں نے گج حدیثوں کا ایک بڑا مجموعہ اس خوف سے درج نہیں کیا کہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ (توحید الفکر صفحہ 91)

(4) امام مسلم کے اس فعل پر کہ ایک کتاب میں گج احادیث جمع کیں جب کتاب کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے تو اہل بدعت کو یہ طریقہ ہاتھ آ جائے گا کہ جب ان کے خلاف کسی حدیث سے استدلال کیا جائے گا تو کہیں گے یہ حدیث (کتاب) گج میں نہیں ہے تو مسلم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اس کتاب میں حدیثیں نقل کیں اور کہا کہ یہ حدیثیں گج ہیں اور یہ نہیں کہا کہ جو حدیثیں میں نے اس کتاب میں نقل نہیں کیں وہ گج نہیں ہیں۔

(5) امام مسلم نے اپنی گج میں ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک گج ہے اس کو میں نے اس کتاب میں درج کیا ہے یہاں تو میں نے صرف وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن پر (میرے) اساتذہ کا اتفاق ہوا۔ (فتح الملہم شرح مسلم ج 2، ص 44)

امین اصلاحی صاحب ائمہ حدیث پر طعن کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جہاں تک دوسرے ائمہ مثلاً امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، اور کاظمی ابو یوسف وغیرہ کا تعلق ہے تو ان کا مسلک نہایت ضعیف ہے۔ ان تمام لوگوں نے مختلف تاویلوں سے ان مجتہدین کی روایتوں کو قبول کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ جو گج اہل تاویل کے راستے سے پیدا ہوتی ہے جب اس کے حامل کو ہم کانفرنس کہتے تو اس کی روایت کو بھی رو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک ایک منقول مرتب کفر کا مرتب نہیں ہوتا۔ ان کا موقف نہایت بدوا ہے۔ اس لیے کہ کفر کا اظہار تو بالعموم تاویل ہی کے

ذریعے کیا جاتا ہے۔ مرتع کفر کا اعجاز تو شاندار ہی ہوتا ہے۔ شیعہ، خوارج، مرجعہ، قدریہ اپنے جتنے بھی گروہ ہیں تو وہ اپنی تاویل کو دین سمجھتے ہیں اور اسے دین سمجھ کر ہی اپنا تے اور اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھئے جتنی کراہیاں دین میں پیدا کی جا رہی ہیں وہ مرتع کفر کے راستے سے نہیں بلکہ تاویل کے راستے سے آ رہی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان ائمہ کی یہ رعایت مضمومانہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے حضرات کو ہر ہی طرح سے نہیں پرکھا گیا ہے۔

بعض حضرات داعی اور غیر داعی مبدع میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی بدعت کا داعی ہو اس کی روایت نہیں لی جائے گی لیکن جو داعی نہ ہو اس کی روایت لینے میں کوئی قحاحت نہیں۔ یعنی ایک راوی خواہ کفر سے کفر خارج ہو یا کفر سے کفر شیعہ ہو تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اپنے مسلک کا کلمہ کلا داعی نہ ہو۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ معقول رائے ہے۔ جب ایک چیز اس کا جزو ایمان و دین ہے تو لا محالہ جب وہ بات کرے گا تو وہی کرے گا جو اس نے اپنے مسلک کے ائمہ سے سنی ہوگی اور نقل کرے گا تو ان ہی کی بات نقل کرے گا۔ اس لیے ان لوگوں کی یہ رائے بھی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

(پھر مودودی صاحب کی مثالی پیش کرتے ہوئے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ ان کے عقائد نہیں بلکہ یہ تو انہوں نے تاریخ بیان کی ہے۔ اب مودودی صاحب مذکورہ بالا کا مدورہ سے بالا کیوں ہیں؟۔ ظلیق غنی ص ۱)

امین اصلاحی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ:

اسی طریقہ سے ایک گروہ یہ تخصیص کرتا ہے کہ خاص نوعیت کے مبدعین سے تو بے شک روایت نہیں لی جائے گی البتہ ان کے ماسوا جو ہیں ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون یہ امتیاز کرتا چلے گا کہ گمراہی کا درجہ کیا ہے؟ کس کے پاس یہ پیمانہ ہے کہ اس سے یہ تپ کر فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ راوی اس درجے کا گمراہ ہے یا نہیں۔ جو بھی کہتا ہے بالکل یہی کہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات روافض کے ایک مخصوص گروہ کے سوا باقی تمام مبدعین سے روایت لینا جائز سمجھتے

ہیں۔

یہ مغلطہ ذہنیت آہستہ آہستہ لوگوں پر اس طرح غالب آگئی کہ اکثر لوگ نے مجتہدین سے روایت لینے کو مجبوری بتایا جس کے نتیجے میں ان کے مرتب کردہ نسخوں میں بکثرت روایات اہل بدعت سے آئیں اور اس وقت ان کی تحقیق نہایت دقت طلب ہو چکی ہے۔ الکفایۃ فی علم الروایۃ میں علی بن المہدی کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ:

”اگر میں اہل بصرہ کو مسئلہ قدری بنا پر اور اہل کوفہ کو تشیع کی بنا پر چھوڑ دوں تو حدیث کی کتابیں دیران ہو کر رہ جائیں۔“ (مہادیٰ تدریج حدیث، ص 139/40)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

امین احسن اسلامی صاحب کا یہ سارا کلام ائمہ مجتہدین کی تھلیلہ بلکہ کسی قدر توہین سے بھی بھرا ہوا ہے۔ کوئی مصحح علمی العلم ہو تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ دلائل کی قوت کی بنا پر کسی ایک قول کو ترجیح دے۔ لیکن امین احسن اسلامی جن کے تحریر علمی کی حقیقت گزشتہ اوراق میں آشکار ہو چکی ہے اگر واقعی دلائل سے قطع نظر کر کے ائمہ مجتہدین خصوصاً امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ (جو کہ خیر القرون میں سے ہیں اور سنت و حدیث کے مسلک امام ہیں) کی ایسی تھلیلہ کریں اور مندرجہ ذیل Remarks دیں تو ان کی اپنی حرماں نصیبی پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جائے۔ ذرا Remarks تو ملاحظہ ہوں۔

الف: ”جب دبائے عام ہو تو قائل آ دی بھی اس سے کچھ نہ کہہ کر ڈھم اٹھایا لیتا ہے۔“

ب: ”ان تمام لوگوں نے مختلف تاویلوں سے ان مجتہدین کی روایت کو قبول کر لیا۔“

ج: ”ان کا موقف نہایت بڑا ہے۔“

د: ”ہمارے نزدیک ان ائمہ کی یہ دعایت نہایت مصومانہ ہے اس لیے کہ اس کے مضمرات کو پوری طرح سے نہیں پرکھا گیا ہے۔“

مصلح اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ وغیرہا جیسے حضرات مجتہدین جن

کی فقاہت اور جن کا فہم قرآن و سنت اور جن کی اصول دین میں کمال معرفت ہر دور میں مسلم رہی ہے وہ ایسے بھولے بھالے اور معصوم ہوں کہ انہوں نے اپنے بھولنے اور معصوم پن میں ایسے اصول و ضوابط کو اختیار کیا جن کے نتائج و مضمرات کو انہوں نے پوری طرح پرکھا ہی نہیں یا وہ ایسے کمزور کردار کے لوگ تھے کہ وہ بائے عام سے متاثر ہو کر کچھ دھم کھا بیٹھے اور غلط روش کو تالیفیں کر کے گھج جانے کے ورپے ہوئے۔ خیر القرون کا دور ہو، چوٹی کے مجتہدین ہوں اور گمراہی سے متاثر ہو کر انتہائی پورا موقف اختیار کریں یہ بات عقل ہی کے خلاف ہے اور قائل کی بے عقلی پر دلیل ہے۔

☆ اصلاحی صاحب کا طریقہ تفسیر

امین احسن اصلاحی صاحب سلف کا طریقہ تفسیر ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”انہی وجوہ سے سلف کا طریقہ تفسیر یہ رہا ہے کہ پہلے وہ قرآن کو خود قرآن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کے بعد اگر کوئی مشکل باقی رہ جاتی تو اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں تلاش کرتے۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ کا کوئی گوشہ محتاج توضیح رہ جاتا تو اس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار و اقوال سے مدد لیتے۔ کیونکہ قرآن مجید جن لوگوں کے حالات و واقعات پر پورا اُترتا اور جن کو اس نے سب سے پہلے مخاطب کیا وہ قرآن مجید کے اسرار و حکم اور اس کے رموز و حقائق کو جس خوبی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے اس خوبی کے ساتھ دوسرے لوگ جن کو وہ حالات میسر نہیں ہیں کسی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ سیوطی الاقان میں تفسیر کا طریقہ یہ بتاتے ہیں:

”علامہ نے کہا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہے وہ پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرے اس میں جو چیز ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر کر دی گئی ہے اور جو بات ایک جگہ مختصر ہے دوسرے مقام پر بالکل مفصل ہے۔ امین جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کی ان تمام آیات سے تعرض کیا ہے جو ایک جگہ مجمل اور دوسری جگہ مفصل ہیں اور میں نے خود مجمل کے بیان میں اس کی بعض مثالوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر کہیں اس میں کامیابی نہ ہو (یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے نہ ہو سکے) تو سنت میں اس کی تفسیر تلاش کرے کیونکہ سنت قرآن کی شارح اور مفسر ہے۔

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور اس کی کھل بھی اس کے ساتھ یعنی سنت۔ پس اگر سنت میں بھی نہ پائے تو صحابہؓ کے اقوال کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ اس کے سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے نزول قرآن کے مقام قرآن و محلات کا غرور و شہادہ کیا ہے۔ نیز ہم کامل اور طمیح و محل صالح سے بھی آراستہ تھے۔“

تفسیر کا یہ طریقہ بالکل غلطی ہے۔ اصلی چیز خود قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی اپنی توضیحات ہیں اس کے بعد انصرفت علی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تیسرا درجہ اقوال صحابہ ہے۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اس میں تفسیر کے لیے اصل الاصول خود قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی توضیحات ہی کو قرار دیا گیا ہے کہ القرآن مفسر بعضہ بعضا ہاں اگر کوئی بات ایسی ہے جو خود قرآن مجید سے صاف نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آدی کہاں جائے گا؟ ایک آزاد خیال سے آزاد خیال آدی بھی سوال کا جواب یہی دے گا کہ ایسی مشکلات میں بہترین رہنمائی سنت رسول اور اقوال صحابہ کی رہنمائی ہی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اس رہنمائی کی صورت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ ایک آیت پر اس کے الفاظ کی روشنی میں پوری طرح غور کیا..... قرآن مجید میں جو آیات اس کی مماثل ہیں ان کی روشنی میں پوری طرح غور کیا..... قرآن مجید میں جو آیات اس کی مماثل ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ سیاق و سباق اور معنوی نظم کے پہلو سے بھی اس پر نگاہ ڈالی۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی پوری تحقیق نہیں ہوتی۔ الفاظ کچھ چاہتے ہیں، لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا چاہتے ہیں۔ اب ہم احادیث اور اقوال صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی بات پالیتے ہیں جس سے اس آیت کا تمام عالم روشن ہو جاتا ہے، الفاظ کو اس کے بعد کسی بات کا انکار نہیں رہ جاتا۔ نظم اور سیاق کلام سب کا حق ادا ہو جاتا ہے تو اس بات کو اگر وہی طریقہ سے مقبول ہوگی قبول کر لیں گے۔ (مبادی تہذیب قرآن: ص 145 تا 147)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ فرماتے ہیں۔

اصلاحی صاحب نے سلف کے طریقہ تفسیر کو الّا نقصان کے حوالہ سے ذکر کیا اور اس کو نظری قرار دیا اور اپنی طویل عبارت سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی اسی طریقہ پر کاربند ہیں۔ لیکن ہمیں اسلاف کے طریقہ تفسیر اور اصلاحی صاحب کے طریقہ تفسیر میں کچھ فرق نظر آتا ہے اور اور وہ یہ ہے کہ اسلاف تو حدیث کو اس کے مرتبہ میں قرآن کا شارح اور موضح سمجھتے تھے اور جہاں قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ہو سکتی ہو وہاں حدیث کو ہی مفسر قرار دیتے تھے۔ اس کے برخلاف اصلاحی صاحب حدیث کو قرآن کا شارح و مفسر نہیں مانتے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنے میں کامیابی نہ ہو وہاں ہم قرآن کی تفسیر کرنے میں حدیث سے مدد تو لیں گے لیکن حدیث کو تفسیر و شارح کے طور پر نہیں لیں گے اور یہ مدد بھی اس لیے نہیں کہ حدیث کو تفسیر میں مدخل ہے بلکہ محض اس لیے کہ اپنے غور و فکر سے جس نتیجہ تک ہم پہنچے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ شک ہے تو وہ کھلک دور ہو جائے۔

امین احسن اصلاحی صاحب نے سلف کے طریقہ سے جو لطیف انحراف کیا ہے اس کی جہد وہ خود بتاتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی دلالت قطعی ہے۔ جب کہ حدیث (خبر واحد) غلطی ہے۔ سمجھتے ہیں۔ ”اگر ان روایات کی تحقیق و تنقید کر کے ان کے اعداد جو مفسر ہے اس کو الگ بھی کیا جائے جب بھی تھا ان ہی کو تفسیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ روایات صحت کے معیار پر پوری اترنے کے بعد بھی ظن کے شائبہ سے پاک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تفسیر میں تھا ان ہی کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے تو قرآن مجید کی قطعیت کو نقصان پہنچے گا اور یہ چیز کسی طرح بھی گوارا نہیں کی جاسکتی۔ دوسرے دلائل و شواہد کے ساتھ مل کر تو بلاشبہ یہ روایات قرآن مجید کے صحیح مضمون کی تعیین میں بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں لیکن تھا ان ہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔“ (مہادی تدریس قرآن ص 166)

قرآن کے قطعی الدلالة ہونے سے اصلاحی صاحب کی کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت انہوں نے رسالہ تدریس اس طرح کی ہے۔

”ہم قرآن کے لیے ایک اور اصول جس کو ماننا ضروری ہے یہ ہے کہ قرآن قطعی الدلالة ہے یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی ان کے معلوم کی طرف ٹیک ٹیک رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہو وہ اگرچہ ایک خاص معنی دے رہا ہو لیکن قرآن اس کو نظر انداز کر کے مراد اس سے مختلف لے رہا ہو یا قرآن کا بیان بادی النظر میں تو ہر قاری کو کچھ معلوم ہوتا ہو لیکن اصل میں قرآن کا معلوم اس سے مختلف ہو جو ہر پڑھنے والا اس سے سمجھتا ہے۔“ (تذکرہ نمبر 2 ص 12)

قرآن میں موجود لفظ ”قروہ“ حیض اور طہر دونوں میں یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ ”کالہ“ جس کا اطلاق تین معنی پر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جس نے نہ اولاد چھوڑی نہ والد، دوسرے ایسا وارث جو میت کی نہ اولاد ہو اور نہ والد۔ تیسرے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو۔ ان معنوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کا ہر مقام قطعی الدلالة نہیں بلکہ اس کے بعض مقام قطعی الدلالة بھی ہیں اور ایسے مقام میں تباہ حدیث کو قرآن کی تفسیر کے طور پر لینا مانج ہے۔

☆ چند دیگر متجددین

سلام احمد پرویز

سلام احمد پرویز دہلوی گران ماہنامہ طلوع اسلام کی تجدید اسلام ملاحظہ ہو۔

☆ دین نے قیام صلوة کا حکم دیا تھا۔ مذہب میں یہ چیز پڑھنے کے مرادف بن گئی۔ (طلوع اسلام صفحہ ۳۶۔ جون ۱۹۵۰ء)

☆ مرکز ملت کو ان میں (جزئیات نماز میں) تعمیر و تبدل کا حق ہو گا۔ (طلوع اسلام۔ صفحہ ۴۷۔ جون ۱۹۵۰ء)

☆ میرا دعویٰ تو صرف اتنا ہے کہ فرض نمازیں دو ہیں۔ جن کے اوقات بھی دو ہیں۔ باقی سب لوافل ہیں۔ (مبادیٰ اخیر۔ طلوع اسلام۔ صفحہ ۵۸۔ اگست ۱۹۵۰ء)

☆ مذہب میں نماز۔ روزہ۔ صدقہ۔ خیرات اسی خوشامدانہ مسلک (یعنی منافقانہ زعمی کے

خوشامدانہ مسلک) کے مظاہرین جاتے ہیں۔ (طلوع اسلام۔ جنوری فروری۔ صفحہ ۱۰۸-۱۹۵۰ء)
 ☆ عید کے دن بارہ بجے تک دس کروڑ روپے کا قومی سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دس کروڑ ہر سال
 ضائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ قربانی۔ از ادارہ طلوع اسلام)
 ☆ عید کی صبح بارہ بجے تک قوم کا کس قدر روپیہ تالی میں بہہ جاتا ہے۔ (طلوع اسلام۔ صفحہ ۱۰۸-۱۹۵۰ء)

☆ روایات (احادیث نبویہ) محض تاریخ ہیں۔ (طلوع اسلام۔ صفحہ ۳۹- جولائی ۱۹۵۰ء)
 ☆ روایات حدیث کا ہر سلسلہ قرآن کے خلاف۔ عجی سازش ہے۔ (طلوع اسلام۔ صفحہ ۷۰- اکتوبر ۱۹۵۲ء)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل جنت تو ہے مگر چونکہ ہم تک باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچا اس
 لئے یقینی ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد نہیں رہا۔ (طلوع اسلام۔ صفحہ ۳۹- جولائی ۱۹۵۰ء)
 ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
 ساتھ مخصوص تھے۔ ہر زمانہ کے لحاظ سے ان احکام میں تغیر و تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف
 - جلد ۴- صفحہ ۶۶۲- طلوع اسلام۔ صفحہ ۴۰- جون ۱۹۵۰ء)

☆ ڈاکٹر فضل الرحمن

(حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید اپنی کتاب ”دور حاضر کے تہجد پسندوں کے افکار“ میں لکھتے
 ہیں)

اب دور جدید کے جس فتنہ کا ذکر آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے اسے جدید اصطلاح میں تہجد پسندی کہا
 جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس تہجد پسندی کا تنظیمی مرکز لیلۃ مارشل ایوب خان کا بنایا ہوا ادارہ تحقیقات
 اسلامیہ (راولپنڈی) ہے۔ جس کا ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمن ہے (تھا) جس نے 1963ء سے
 1968ء تک اپنے طہرانہ مقام کو مسلمانوں پر ٹھوس۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ نے ”اسلامی قانون“
 کے موضوع پر ایک جامع کتاب کی تدوین کا فیصلہ کر لیا ہے (تھا)۔ اس لیے وقت کی نزاکت کے

پیش نظر ان کے ماہانہ فکر و نظر سے چند حوالے پیش کیے جا رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ادارہ سرے سے اسلام کا قائل ہی نہیں بلکہ اسے قرون وسطیٰ کی مخلوق تصور کرتا ہے، ملاحظہ کیجئے۔

”مسئلہ عقائد کے حاسیوں کے پاس اسلام ضرور فحش رہا مگر کس حال میں؟ محض پوست، مغز سے محروم، ایک ظاہری دہی ڈھانچہ دوح سے عاری۔“ (فکر و نظر جلد 2 شمارہ 3 ص 153)

اور یہ کہ:

”اسلام غلو (اعتنا پسندی) کے دو پاٹوں میں پس گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قانون برہم تھا جو راسخ الشیئہ کردہ کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ جنونی (سائنسی) فکر کو نیست و نابود کر دے۔“ (فکر و نظر جلد 2 شمارہ 3 ص 156)

مزید برآں یہ کہ زندگی پر:

”اگر روایتی مذہبی تصورات و اعمال، خالص دینی و عقلیت اور سائنسی ذہنیت سے نہایت سختی سے الگ رکھے جائیں تو وہ کتنی دور تک اور کتنے گہرے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال کافی سوچ میں ڈالنے والا ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ مذہب کو قطعی طور سے زندگی پر اپنی گرفت ڈھکی کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔“ (فکر و نظر جلد 4 شمارہ 1 ص 15)

گویا جب تک مسلمان مسلمان رہیں گے اس وقت تک وہ جدید ترقی سے محروم رہیں گے۔ البتہ جب مذہب اسلام کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اس دن انہیں ترقی نصیب ہوگی۔ اس مقصد کے پیش نظر ادارہ تحقیقات اسلامی نے ”روایتی اسلام“ کی جگہ ”ماڈرن اسلام“ پیش کیا اور اس کی ماڈرن تعبیر بھی کر ڈالی۔

لیجئے ملاحظہ ہو۔

”سنت نبوی کوئی حتمی چیز نہ تھی نہ اس نے انسانی زندگی کی کوئی تفصیلی رہنمائی کی جیسا کہ عہد وسطیٰ کے اسلامی لٹریچر (حدیث و فقہ) سے سمجھ میں آتا ہے۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 16)

ایک بہتان عظیم ملاحظہ ہو۔

”قدماہ محدثین خود تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاقی امثال، چند نصاب اور جوامع الکلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ خواہ یہ اتنا سب درست ہو یا نادرست، البتہ فقہ و حفاظ کی احادیث کے متعلق سلسلہ روایت کا پوری صحت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اب قابل غور یہ ہے کہ ترک صحت کے اصول کو کسی سطح پر بھی تسلیم کر لیا جائے تو اسے کسی خاص دائرہ تک محدود رکھنا دشوار بلکہ ناممکن ہوگا۔“ (نکرو نظر جلد 1 شمارہ 5 ص 12)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

حاصل یہ کہ اخلاقی امثال، چند نصاب اور جوامع الکلم کی احادیث تو محاذ اللہ خود محدثین کے اقرار سے مشکوک ہیں اور فقہ و حفاظ کی احادیث ”قابل غور“ تحکیک سے مشکوک ہو گئیں۔ لہذا تمام احادیث کو زمانہ مابعد کی مخلوق فرض کرنا چاہیے۔

اصولی احادیث کے بارے میں ڈاکٹر فضل الرحمن کی بنی:

”ہم نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ ان احادیث کی ہیں جنہیں ہم ”اصولی“ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ احادیث جن پر مبادیات دین کی ساری عمارت کی بنیاد قائم ہے۔ اگر اجماع اور حدیث جیسے بنیادی اصولوں کے بارے میں احادیث تاریخی طور پر غیر صحیح ثابت ہو جائیں تو دوسری بیشتر احادیث کی صحت یقیناً معرض خطر میں پڑ جاتی ہے۔ (نظر جلد 1 شمارہ 7 ص 10)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

بلکہ بلطبع اسلام کی بنیاد اکٹڑ جانے سے خود اسلام ہی کا قصر بلند مسمار ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی ادارہ تحقیقات اسلامی کے قضا کا مقصد ازلی اور دہرہ اصلی ہے اور یہی درس حریت ادارہ کے مفکرین نے اپنے مغربی آقاؤں سے سیکھا ہے۔

بخاری، مسلم، ترمذی کے بارے میں ڈاکٹر فضل الرحمن کی سوچ ملاحظہ کیجئے:

”ایسی گمراہ کن حدیثیں منافقین نے ان کتابوں میں داخل کر دیں، جس طرح بخاری میں جمع قرآن

کا پورا باب بنا کر داخل کر دیا اور مختلف مقامات پر اس کی حدیثیں شریعت میں بھی حال زندگی، نسائی کا بھی کیا۔“ (فکر و نظر جلد 2 شمارہ 2 ص 273)

حضرت مولانا یوسف مدظلہ صیافی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

یہ تو جہد بھی ممکن ہے کہ کتابیں اپنی اصل حالت پر ہوں جیسا کہ ان کا تو از خود اس کا شاہد ہے مگر ادارہ تحقیقات اسلامیہ پر الحادی مفرام کا چونکہ غلبہ ہے اس لیے انہیں متعدد بار باطل نظر آتا ہے۔

اب اجماع امت، امت مسلمہ، عقائد اسلامیہ اور اجماعی مسائل کے بارے میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ملاحظہ (ڈاکٹر فضل الرحمن وغیرہ) کے تصورات کا ملاحظہ ملاحظہ کیجئے۔

”ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اجماع کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں ان کی تاریخی صحت ناقابل یقین ہے۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 7 ص 17)

”امام شافعی کی روشن دماغی اور حیرت انگیز طبیعت نے ایک ایسا مشینی نظام پیدا کر دیا جس سے اسلام زعمہ طاقت اور اپنی تقدیر کا خود مالک کی حیثیت میں نہیں رہا بلکہ ایک اثر پذیر وجود کی حیثیت سے زندگی کے تجزیروں کی نذر ہو گیا۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 30)

”معراج نبوی جو متواترات دین سے ہے، کے بارے میں فرمایا جاتا ہے یہ ایسی توہمات پرستی کی جس کا قرآن مجید سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ایک مثال ہے۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 30)

”اسی طرح مسلمانوں کے ہاں شفاعت کے مشہور عام عقیدہ نے جو شکل اختیار کی وہ جیسا کہ ان کے کفارہ کے عقیدہ کا جواب تھا۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 30)

(گو یا مسلمانوں کے عقائد کافروں سے اخذ کردہ ہیں)

عقیدہ نزول بیٹنی علیہ السلام: ”یہ عقیدہ جیسا کہ یہیت سے مستعار لیا گیا تھا اور کچھ عرصہ بعد اہلسنت والجماعت کے عقائد کا جزو بن گیا۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 12 ص 11)

”اس کی دوسری شکل وہ تھی جس نے شیعی ملتوں میں جنم لیا اور شروع کے صوفیاء کی کوششوں سے اہلسنت والجماعت کے عقیدہ میں جگہ پائی۔ یہ تھا مہدویت (آمد مہدی علیہ السلام) کا عقیدہ

(گرو نظر جلد 1 شمارہ 12 ص 11)

”قرآن کریم کی رو سے طلاقیں صرف تین مرتبہ الگ الگ وقفہ کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور ایک حدت کے شروع میں ایک طلاق ہو سکتی ہے۔“ (گرو نظر جلد 2 ص 224)

لہذا ہم نہایت دیانت داری کے ساتھ اس تجویز پر پہنچتے ہیں کہ چیمپو نے کی اپنے دادا سے محرومی کی جگہ بنیاد پختی نہیں۔“ (گرو نظر شمارہ 6 جلد 3 ص 417)

غنا اور سارگ رائے گائے اور سننے کی شرعی حیثیت میں دو مسلک ہیں۔ ایک فقہاء کا جو عموماً اس کی حرمت کے قائل ہیں اور دوسرا احمد شین کا جو اسے جائز سمجھتے ہیں اور اس باب کی تمام روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (گرو نظر جلد 2 شمارہ 9 ص 566)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر فضل الرحمن کی (ادارہ تحقیقات اسلامیہ راولپنڈی) لکھنا نہ جبرہ دستوں نے بڑھتے بڑھتے صحیفہ مقدس اور وحی الہی پر ہاتھ ڈالا تھا اور اساتذہ مغرب کی تقلید میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قرآن کا کوئی خارجی وجود نہیں تھا، نہ کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا تھا۔ یہ سب نعوذ باللہ افسانے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہدائن اور غیر سے جو آواز اٹھتی تھی وہی وحی تھی اور وحی قرآن کہلاتا تھا۔“

یہ عقائد کمرسید کے عقائد سے اخذ شدہ ہیں۔

(طلاق کے بارے میں تفصیل اسی کتاب کے صفحہ..... پر ملاحظہ ہو۔ اور غنا کے بارے میں تفصیل اسی کتاب کے صفحہ..... پر ملاحظہ ہو)

حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں۔

حکمل مشہور ہے کہ چھوٹے کسی نے دریافت کیا کہ جناب کے معزز گھرانے میں ”نیش زنی“ کے فن میں سب سے بڑا ماہر کون ہے؟ اس نے سچیدگی سے جواب دیا کہ جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دوں، وہی سب سے بڑھ کر ماہر فن ثابت ہوگا۔

اسلام کا نام لے کر اسلام کو دنا، اسے تحریمی شستر لگانا، اس پر جرح و تحقید کی مطلق کرنا اور محض

مفروضات سے اس کے قطعی مسائل کو پامال کرنا ہر دور کے ملاحدہ اور زنا دقت کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ پہلی صدی کے خوارج ہوں یا مابعد کے باطنیہ، تیسری صدی کے اصحاب العدل والتوحید ہوں یا دور حاضر کے ”اربابِ فکر و نظر“ دوسری صدی کا ابنِ کثیر ہو یا چودھویں صدی کا اسلم جبراجپوری، اکبری دور کے ابو الفضل اور فیضی ہوں یا ہمارے دور کے ڈاکٹر فضل الرحمن اور پرویز، سب کا مشترک مقصد، مشترک نقطہ نظر اور مشترک سرمایہ اسلام کی مقدس چہار دیواری میں رخصت اندازی کرنا ہے۔

چنانچہ ادارہ تحقیقات اسلامیہ راولپنڈی کی بزمِ فکر و نظر کے ایک رفیقِ عمر احمد عثمانی کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حلقِ مہذب زبان ملاحظہ ہو۔

”مخل انسان اُسے کسی طرح اور نہیں کرتی کہ ایک نو سال کی ”الیزا“ اپنے میکہ میں ان تمام علوم و فنون میں اس قدر مہارت کی مالک ہو سکتی ہے کہ اس کا علم پوری امت کی عورتوں سے بڑھ جائے۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 9، مارچ 1964ء، قسط دوم ص 48 مقالہ عمر احمد عثمانی)

☆ حنیف ندوی اور اصلاحِ اسلام:

(حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہیدؒ اپنی کتاب ”دورِ حاضر کے تجدد پسندوں کے افکار“ میں لکھتے ہیں)

ہمارے ”جدید مصلحین“ کا ایک طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ جب اسلام کے موضوع پر لکھتے اور بولتے ہیں تو اس بنا پر کہ ان کے سامنے یورپ کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کا پورا طومار موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مومن قانت کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ مغرب کی کور باطنی اور کور چشمی کی سیاہ عینک سے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں اسلام کا ماضی ہمیشہ تاریک ہی تاریک نظر آتا ہے۔ انہیں غلط فہمی کی بنا پر اسلام کے کارناموں میں غلطیاں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ عرقِ عداوت میں ڈوب ڈوب جاتے ہیں اور بیکار ان کا لہجہ ایک ایسی معذرت پسندانہ بستی اختیار کر لیتا ہے گویا میدانِ مشرق قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، مگر انہیں صرف اپنے نامہ عمل کا نہیں بلکہ بد قسمتی سے اپنے اسلاف کی ”غلط افس“ کا حساب گویا آج چکانا پڑ رہا ہے۔ انہی میں ایک غیر مقلد مولانا محمد حنیف

عدوی بھی ہیں جن کی کتاب اساسیات اسلام، ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور کی مطبوعہ ہے۔
 ”اساسیات اسلام“ کے مصنف کی ذہانی ”اعترافِ خطا“ کا یہ دل خراش منظر ملاحظہ ہو:

”صحت نگر اور علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ تعمیر نو کے اس مرحلہ میں ہم اس حقیقت کو کھلے بندوں تسلیم کر لیں کہ عہدِ ماضی میں ہم سے قلعیاں بھی سرزد ہوئی ہیں۔ ہم نے غیر صحت مند تمدنی رجحانات کو نہ صرف اپنایا اور قبول کیا ہے بلکہ ان کی پرورش بھی کی ہے اور ایسے صورت کو اسلامی سمجھ کر چنے سے چھٹائے بھی رکھا ہے جن کا اسلامی روح سے، اسلام کے حواج سے اور اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اس اعتراف سے دو گنا فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی جوابدہی سے بچ جائیں گے دوسرے اس تضاد سے ہم نفسی حاصل کر لیں گے جو اسلام اور مسلمان کو متروک سمجھ لینے سے پیدا ہو سکتا ہے۔“ (اساسیات اسلام، ص 119-120)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وہ کون سے امور تھے جن کا اسلامی روح، اسلام کے حواج اور اسلام کی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف نے ان کو اسلامی سمجھ کر چنے سے چھٹائے رکھنے کی قلعی کی۔ یہ داستان خود مصنف کی ذہانی سنئے:

”ہمارے ہاں علم الکلام پر اس حیثیت سے کام ہوا کہ یہ یونانی فلسفہ کی ایک شاخ ہے۔ صرف، اسلام کے مقابلے میں ایک مستقبل بالذات نظام کی حیثیت سے ابھرا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ تعلق باطن اور مودیت و ولایت کے رشتوں کو ریاضت و مجاہدہ سے ہر شخص براہ راست استوار کر سکتا ہے۔ اسی طرح فقہ کے معنی ہمارے ہاں یہ تھے کہ نئے نئے عجیب و غریب مسائل (میں) کتاب اللہ اور سنت کو بحیثیت مجموعی فکر و نظر کے سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا کیا حل نکلا ہے اس کے بجائے یہ ہوا کہ فقہ ایک جدا گانہ فن قرار پائی اور مسائل کے حل و کشود کے لیے ایسے اصول اور پیمانے وضع کیے گئے جو ایک طرف ان روحانی و اخلاقی اقدار سے بیگانہ تھے جن سے اسلامی فقہ ترتیب پائی ہے اور دوسری طرف جن کی صحت کے بارے میں قبل و

قال کی کافی گنجائش تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ بغیر کسی اجتماعی اور معاشرتی ضرورت اور تقاضے کے شارح در شاخ مسائل تراشے گئے۔ اس انداز اجتہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فقہ جسے زندگی کے مسائل حل کرنا تھے، جسے فکر و کاوش کی تازہ کاریوں سے تہذیب و تمدن کے قافلے کو آگے بڑھانا تھا، اس طرح سے زندگی کی گراہاریوں میں اضافے کا سبب بنی۔“ (اساسیات اسلام، ص 120-121)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لہجے یہ تھیں ہمارے اسلاف کی وہ فطریات یعنی علم عقائد، علم تصوف و سلوک اور علم فقہ و قانون جن پر مصنف مرقا افضال میں ڈوبے جاتے ہیں اور انہیں اپنے ماضی سے دست بردار ہوئے بغیر نہیں بن پڑتی۔ اس سے قطع نظر کہ ان اکابر (حنبلین، صوفیاء اور فقہائے امت) کے ہمارے میں ”اساسیات اسلام“ کے مصنف کا دامن فطرتیوں کے کتنے بڑے اہلکار کو سیٹے ہوئے ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اسلاف سے اس قدر ”حسن عین“ رکھتے ہیں اور حیرت و صدیوں کی حیرت و مزین پر اس قدر تادم اور مضطرب ہیں تو ”تغیر تو“ کے مرحلہ میں اسلام کی تخریب و تعمیر میں وہ محض ذخرا اور علم و دانش کے کیا گل کھلائیں گے اور ان کے اصول اور بنیائے کیا ہوں گے؟ دراصل یہ ہمارے سادہ لوح مصلحین کی مخصوص بھٹیک ہے، انہیں چونکہ ”روح اسلام“ کو سامنے رکھ کر ”آزاد اجتہاد“ کی دعوت دینا ہے اس لیے وہ پہلے مرحلے پر ان تمام اصول و ضوابط سے ہٹکارا حاصل کر لیتے ہیں جو ”آزاد اجتہاد“ کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ جب علم عقائد و کلام فطری اور حنبلین کے ارشادات ”یونانی فلسفہ کی شاخ“ قرار پائیں گے تو آپ کسی مسئلہ میں ان کا حوالہ نہیں دے سکیں گے۔ جب تصوف اسلام، اسلام سے جدا گانہ ایک چیز تصور کیا جائے گا تو ماریت کے طوفان میں اکابر اولیاء کا جنہیں صوفیاء کہتے ہیں، حوالہ بے کار ہوگا اور جب فقہ کا رشتہ اسلام سے کاٹ دیا گیا تو آپ ”آزاد اجتہاد“ کے استنباط شدہ نتائج کے مقابلہ میں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس مسئلہ میں اسلام کا قانون (فقہ) تو یہ کہتا ہے، مسلمانوں کے اسلاف میں کیڑے نکالنا اور ان کے ذریعہ کارناموں کو بھیانک شکل میں پیش کرنا ایلیس مغرب کا وہ خرمی حربہ ہے جو انگریزی میں ”اسلام کا مطالعہ“ کرنے والوں

کو اسلام کے بارے میں حذب جذب کرنے کے لیے ایسا ہو گیا اور اس کے بعد انہیں ”آزاد اجتہاد“ کے ذریعہ ”اصلاح اسلام“ کی پٹی پر چائی گئی۔

☆ فکر و نظر کا غلط زاویہ !

اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو حیرت و حیرت ہوگی جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی قلم جو اسلام کے علم معامی، علم تصوف و سلوک اور علم فقہ و قانون پر ماتم کتاں نظر آتا ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت جدیدہ کے ”فن کاروں“ پر داد و تحسین کے پھول نچھاور کرنے میں وہ کسی عمل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

”ہمارے نزدیک ”فن کار“ کا درجہ ایک مصلح سے کم نہیں۔ یہ بسا اوقات برش اور قلم کی ایک جنبش سے ایسے عجیب و غریب نقوش اُبھارتا ہے جن سے قانون و آئین کی بے مانگی کا اندازہ ہوتا ہے اور ایک اچھے نامی مہذب و شائستہ معاشرہ کی وہ بے پناہ فطریاں فکر و نظر کے سامنے آ موجود ہوتی ہیں، عام حالات میں جن کو محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ایک مفتی شطرنج اور سرب جاس فراڈل میں سرب و انبساط کے بعض مرتبہ ایسے نازک گوشوں کو پیدا کرتا ہے جن کی بیداری سے زندگی کا پورا دبستان ہلک اٹتا ہے۔ فنکار کی نگاہ احتساب معاشرہ کے صوب ہی کو تلاش نہیں کرتی بلکہ اس کے لیے مرہم اور دوا کے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ صرف تفریح اور خوشی کے موتی ہی نہیں بکھیرتی، زندگی کی تمام خطا و آفرینشوں میں اضافہ کا موجب بھی بنتی ہے۔ زندگی کو دلولہ تازہ بھی مٹا کرتی ہے اور تہذیب و تمدن کو اوراک و احسان کے ان لطائف سے بھی مالا مال کرتی ہے جن کے بغیر زندگی شمس اور بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ غرض فن ایک ایسی حسین طاقت ہے اور ایک حسین قوت ہے اور اصلاح و تعمیر کا ایسا اسلوب ہے جو بہر حال کارگر ہوتا ہے۔“ (اساسیات اسلام، ص 149)

یہ ہے فکر و نظر کا غلط زاویہ! جس سے اسلام کے مایہ ناز فرزند جن کی زندگی کا مشن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطا کو سمجھنا اور سمجھانا تھا، خطا و اور محرم نظر آتے ہیں اور مہذب دنیا کے ادبائش ”مصلح“ قرار دیئے جاتے ہیں:

”بہوش محل ذہنیت کہ این چہ لعلی ست“

”فتون لطیفہ“ اگرچہ جاہلیت قدیمہ کی یادگار ہے مگر جدید جاہلیت نے ان ننان کہنہ کو ترقی یافتہ شکل دے کر ہوا دہوں کے نئے صنم خانوں میں لا رکھا ہے اور آج کے روحانی و اخلاقی اقدار سے محروم انسان نے ”تفریح“ کے نام پر ان کی پرستش کے نئے اسلوب وضع کیے ہیں۔ ”اساسیات اسلام“ کے مصنف سے توقع کی جاسکتی تھی کہ مہادی فواحش کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے لیکن فتون لطیفہ پر بحث کرتے ہوئے مصنف نے سینما، ٹیلی ویژن، تصویر سازی اور موسیقی کے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا ہے، اس سلسلہ میں ان کے ”اجتہادی استدلال“ کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں کا رواج چل نکلا ہے، لہذا سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان نتائج کو کسی بے جا ان فقہی بحث اور غیر مؤثر عدم جواز کے فتویٰ سے روکنا ممکن نہیں۔ اعدائے صورت دین کے حکیمانہ اعجاز فکر کا دامن یہ ہے کہ ہم اپنے اجتہاد کو حریت پسندانہ اعجاز استدلال سے نکال کر اقاویت و دانش کے وسیع تر سانچے میں ڈھالیں اور یوں سوچیں کہ اگر مہد جاہلیت کی بجائے اسلام آج نازل ہوتا تو ان مسائل کو کیوں حل کر سلجھا پاتا۔ اگر فطرت گلے مزے فضلات غذا کو دودھ جیسی مفید اور تر تازہ غذا میں بدل دینے پر قادر ہے اور وہاں ساز و مل و مضمرات و مضراتیام سے حیاتین تیار کر دینے پر قدرت رکھتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک مجتہد، اجتہاد و تحقیق کے اس عمل سے کام نہ لے۔“ (اساسیات اسلام، صفحہ 149 تا 151 ملخصاً)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سوال یہ ہے کہ ”اساسیات“ کے ان مباحث کو سپرد قلم کرتے وقت مصنف نے موسس اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا مطالعہ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ یا ”زمانہ سازی“ کے خبا میں وہ حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو..... خاتم بدہن..... کوئی اہمیت دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ”ان چیزوں کا رواج چل نکلا ہے۔“ ”یہ ہمارے معاشرے میں زبردستی گھس آئی ہیں“ اور ”آپ ان کو روک دیتا ممکن نہیں۔“ ایسے فقرے گلے سے پہلے انہیں اسلام کی نفسیات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ اسلام مشرق و مغرب کی تہذیبوں سے مگر اگر تاریخ کے دھارے بدلنے کا مادی ہے؟ یا خود تاریخ کے

طوفانی ریلے میں بہ جانے کا خوف ہے؟ وہ ہر دور کی غلط روش کے خلاف سبوتاژ کر کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے؟ یا غلط تہذیب کے سانچے میں داخل جانے کی تلقین کرتا ہے؟ اسلام کو ایسے دوں ہمت، پست حوصلہ اور کوتاہ نظر لوگوں کی ضرورت نہیں جو جہادِ عسکری میں ”تو بزمانہ بسا“ کی کتاب کھول کر ماحمانہ دھنکنا شروع کر دیں۔ اسلام کو ایسے جوان ہمت، اولوالعزم، بلند نظر اور بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو روحانیت کی بھرپور ضرب سے، تاریخی جبریت اور مادی جدلیت کے سموات کو سسار کر ڈالیں۔ انسان کو لذت، طلبی اور خواہش پرستی کے طلسم سے نکال کر اسے اعلیٰ قدروں سے آشنا کر دیں۔

☆ جماعت المسلمین

مسعود احمد فرقہ غریبا، اہلحدیث کا فروغ دہ کوئی عالم بھی نہیں تھا۔ چار روکتا میں پڑھ کر ایک کتابچہ ”طاش حق“ لکھا اور دوسرا رسالہ ”تحقیق فی جواب التقليد“ شائع کیا۔ ان میں اسلاف کے خلاف بدگمانی اور اکابر اہل اسلام پر بدزبانی میں خاص ریکارڈ قائم کیا۔ اہل حدیث فرقہ میں اس کی خوب عزت افزائی ہوئی۔

امام جماعت غریبا، اہلحدیث مسعود احمد نے اہل حدیثوں کے فرقوں کی تحصیل لکھی ہے کہ ۶۵ سالوں میں یہ فرقہ ۹ فرقوں میں بٹ گیا۔

(۱) جماعت غریبا، اہلحدیث ۱۳۱۳ھ۔

(۲) کانفرنس اہلحدیث ۱۳۲۸ھ۔

(۳) امیر شریعت صوبہ بہار ۱۳۳۹ھ۔

(۴) فرقہ ثنائیہ ۱۹۲۸ء۔

(۵) فرقہ حنیفہ طائیفہ ۳۰-۱۹۲۹ء۔

(۶) فرقہ شریعیہ ۱۳۳۹ھ۔

(۷) فرقہ غزنویہ ۱۳۵۳ھ۔

(۸) جمعیت الحمدیہ ۱۳۱۷ھ۔

(۹) انتخاب مولانا محمد الدین ۱۳۷۹ھ۔

(۱۰) بحوالہ خطبہ امارت۔ صفحہ ۲۶

۱۳۸۵ھ میں اس نے غریبہ اہل حدیث کی ایک ضمنی جماعت بنائی۔ اور اسے جماعت المسلمین کا نام دیا۔ ۱۳۹۵ھ میں ان سے طلحہ ہو کر کوثر نیازی کالونی نارتھ ناظم آباد کراچی میں مستقل فرقہ کا اعلان کر دیا۔ پھر اپنی ہی کتاب تلاش حق میں کانٹ چھانٹ کر کے غلامہ تلاش حق کے نام سے کتاب جاری کی۔ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین کے مظاہرہ ملاحظہ ہوں۔

قرآن ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے۔ یہ ایک خوشنما جملہ تو ضرور ہے مگر حقیقت کچھ بھی نہیں۔ نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے نہ کسی اور عمل کا۔ اور پھر وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۲۶)

قرآن کا اسلام تو بڑا آسان ہے۔ دعائیں اور صلوٰۃ اور ہجرت۔ پاکیزگی اختیار کر لو گزرتا اور مگنی۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۳۲)

قرآن پاک میں مریاتیت کا درس ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۳۶)

قرآن پاک میں ایسی آیات پائی جاتی ہیں جس سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو بڑا دھکا لگتا ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۴۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت آگیا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آگیا ہے لیکن زمانہ شاہد ہے کہ تقریباً ایک ہزار چار سو سال گزر چکے۔ وقت حساب ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کیسا قرب ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۶۳)

قرآن پاک کی قطعیت پر تو قرآن کی آیات سے بھی چوٹ پڑتی ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۵۵)

وہ مسلم رہ کر بھی قرآن مجید کا انکار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔

فرشتوں پر کتب حاوی پر اور رسولوں پر ایمان ہے۔ لیکن یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اس میں تحریف ہو چکی ہے اور مسلمانوں کا جم غفیر اس تحریف پر ایمان رکھتا ہے۔ اور قرآن کی مہارت بھی اس پر شاہد ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۶۹)

جماعت المسلمین الحمد للہ تقلید سے بالکل میرا ہے۔ ہم وہی کام کرتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں قیاس و رائے سے مسئلے نہیں بننے لہذا ان شاء اللہ تقلید کا گزر نہیں ہو سکتا۔ (جماعت المسلمین اور الجہت۔ صفحہ ۱۷)

خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے باوجود بھی آپ مسلم نہیں۔ اس لئے کہ آپ شرک کرنے کے مرتکب ہیں کیونکہ آپ نے تقلید کو داخل فی الدین کیا ہے اس کو واجب قرار دیا ہے اس لئے آپ شرک کے مرتکب ہوئے۔ (غلام حلاش حق۔ صفحہ ۱۳۶)

اگر سب (محدثین) نے مل کر کسی حدیث کو قرآن مجید کے خلاف نہیں سمجھا اور ہم ان کو قرآن مجید کے خلاف سمجھیں تو کیا یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے یا ان سب اگلے پچھلے محدثین کی سمجھ کا قصور ہے؟ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۶۰)

☆ چوہدری رفیق صاحب کی جدیدیت

جدید حکمران ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی کی عظیم الہدیٰ انٹرنیشنل منیجر لاهور میں عورتوں کو عربی گرائمر پڑھانے والے چوہدری رفیق صاحب جو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر کا ساہجہ لگاتے رہے۔ موہودی صاحب کی جدیدیت سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی پھر اہلین اصلاحی اور بعد میں قاعدی وغیرہ کے چنگل میں جا پھنسے۔ جامعہ نصیریہ گڑھی شاہو لاہور سے مولانا کی غیر انتہائی سند حاصل کر کے اس گندگی سے باہر نکلنے کا سوچا اور قاعدی کے خلاف کتاب لکھ دی۔ اب موصوف اس کو مکملی سند کی وجہ سے پروفیسر کے ساتھ ساتھ مولانا کا ساہجہ بھی لگاتے ہیں۔ جو لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کی خاطر ہے ورنہ موصوف اب بھی اسی جدیدیت کی دلدل میں پھنسے ہوئے اپنی تحریک کے ذریعہ دینی

مکہ کی کو باہر پھیلا رہے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ”فتہی مسلک کی حقیقت“ اسی کی آئینہ دار ہے۔ چودہری صاحب بھی پروفیسر رفیق کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ اب پروفیسر مولانا رفیق اور بھی مولانا ابو زکی کے نام سے لکھ رہے ہیں۔

چودہری صاحب اپنے جیسے آزاد خیال اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب قول حق کے باب ہجیم کے صفحہ 146 سے اپنی تائید کے لئے نقل کرتے ہیں۔

”صحابہ کرام کے زمانہ میں بیٹکڑوں مسائل ایسے تھے جن کے مختلف پہلوؤں پر لوگ الگ الگ حامل تھے..... وہ لوگ دینی مسائل میں اجتہادی اختلافات کے دونوں پہلوؤں کو حق جاننے اور دین کے معاملہ میں وسعت اور آسانی کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس بات کو بہت ہی معیوب سمجھتے تھے کہ ایک پہلو کو اختیار کر کے اسی پر جم جائیں اور اس کے دوسرے جائز پہلو کو ناقابل عمل قرار دیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے زمانہ میں کوئی مذہبی فرقہ بندی نہ تھی۔ نہ ان کو آج کل کے لوگوں کی طرح عقیدہ کے واجب ہونے کی خبر تھی..... ان میں سے ہر شخص فقیر تھا۔ لیکن ان کی فقہ نے اس طرح لوگوں کو لاتعداد مسائل کے جال میں نہیں جکڑا تھا۔ جس طرح بعد کے فقہاء ہزار ہا اصلاحات ایجاد کرنے کے بعد ہال کی کمال نکال نکال کر شریعت اسلام کو بڑی ہی ہیبت ناک اور ناقابل عمل چیز بنا دیا۔ اگر کوئی شخص صرف وضو یا صرف غسل یا صرف پانی کے مسائل سے واقف ہوتا چاہے تو ہمارے فقہاء کی مہربانی سے اس کو کئی مہینے بلکہ کئی سال اسی ایک مسئلہ کی بحث و مطالعہ کرنے سے فرصت نہ ملے گی اور اس مطالعہ کے بعد بھی وہ شاید مشکل ہی سے کوئی ایک پختہ عقیدہ قائم کر سکے گا۔ تمام فتہی مسائل پر کا حتمی مہر حاصل کرنا تو انسان کی ایک پوری زندگی میں کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ عمل کرنے ہو مومن کمال بنے اور قرآن مجید میں تدبیر کرنے کی مہلت نکالنے کا موقع کہاں؟ (فتہی مسلک کی حقیقت صفحہ ۳۵-۳۶)

یہ اس بیسویں صدی کے مورخ کے خیالات ہیں جو چودہری رفیق صاحب نے ترجمانی کے لئے پیش کئے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسے مگر امورخ اور اس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں جو اسلاف کے کردار کو سچ کر دے۔

حضرت مولانا عاشق الہی بلخ شہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم دین اور علم دنیا دونوں سے بے بہرہ ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علومِ صریہ (سائنس، آرٹس وغیرہ) کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں۔ اور ان میں ماہر ہو کر بڑی بڑی نوکریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان اور اس کے تقاضوں سے بالکل نااہل ہوتے ہیں۔ نادانوں سے اسلام کی باتیں سنتے ہیں۔ پھر ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایمانیات کو کھنسنے کے لئے ایک محنت بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو دشمنانِ دین طرح طرح کی لہرانہ باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ کوئی تو وحدتِ ادیان کا قائل ہے۔ یعنی اپنی جہالت سے یہ سمجھتا ہے کہ تمام مذاہب کا مقصد ایک ہی ہے گورائے الگ الگ ہیں۔ اس لئے ان کے خیال میں جو مذہب بھی اختیار کر لئے نجات پائے گا۔ (العیاذ باللہ)

بہت سے لوگ جیسائیں اور یہودیوں سے پنی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے ہیں اور ڈگری بھی اسلامیات کی ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ یورپ اور امریکہ ان ڈگریوں کے لئے جاتے ہیں تو دشمنانِ دین ان کو اسلام پر اعتراض سمجھا دیتے ہیں۔ اسلامی عقائد کو ان کے دلوں میں شکوک کر دیتے ہیں اور ان لوگوں نے ڈگریوں کے یہ دھندے کھالے ہی اس لئے ہیں کہ مسلم جو جانوں کو اسلام کے بارے میں شک کرنے والا بنادیں۔ اور ان کے ایمان کو ان کے دلوں سے کھرچ دیں۔ بعض چالیں کہتے ہیں کہ فلاں چیز اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے۔ اس لئے اس کا منکر ہو جائے تو کافرنہ ہوگا۔ یہ انکی جاہلانہ باتیں ہیں۔ بنیادی اور بے بنیادی کا فرق لھروں نے سمجھایا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا تو اللہ اور رسول کی ہر بات ماننا ضروری ہو گیا اور اسلامی عقائد میں داخل ہو گیا۔ بعض لوگ اپنی جہالت سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے۔ اس لئے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی لھروں اور زندقہوں نے چلائی ہے۔ اگر صاف صاف تصریح کے ساتھ کوئی چیز قرآن میں نہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ تب بھی اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور آپ کی کسی بات کے

ماننے سے انکاری ہو گئے اور یہ بہانہ کر دیا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن دینی کی بات ہے۔ اور جب آپ کی کسی بات کے گج ہونے میں شک کر لیا تو پھر آپ کے رسول ہونے پر کہاں یقین رہا۔

نئے دور کے تعلیم یافتہ نوجوان کالجوں میں پڑھتے ہیں اور یہود و نصاریٰ سے اسلامیات کی ڈگری لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں وارد شدہ بہت سی چیزوں میں شک کرتے ہیں۔ ایمان کا انکار کرتے ہیں اور خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ جاہل رہتے ہوئے مسلمان رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ایمان تو برقرار رہتا۔ ایسے علم کا تاس ہو جو خدا اور رسول کی باتوں میں شک پیدا کرے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس کو ضائع نہ ہونے دو۔“

آگے جا کر موصوف اپنی کتاب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ نمبر ۳۶ پر لکھتے ہیں ”چاروں ائمہ مجتہدین کا علم۔ تقویٰ۔ بصیرت اور اجتہاد مسلم تھا۔ انہوں نے راہ حق میں بڑی عزیمت و استقامت دکھائی۔ ان کو لائق شاگرد ملے۔ جنہوں نے ان کی فقہ پیمانی میں بڑا حصہ لیا۔ انہی اسباب سے ان کو امت مسلمہ کی اکثریت کا احترام اور قبول عام حاصل ہوا۔“

یہی چوہدری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ ۸۸ پر امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں لکھتے ہیں۔
 ۱۴۰ھ میں جب آپ کے استاد امام حمادؒ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے امام ابوحنیفہؒ کو ان کا جانشین بنا دیا۔ آپ اپنی وفات تک پورے تیس سال درس و تدریس اور افتاء (فتویٰ دینے) کا کام کرتے رہے اس عرصے میں آپ نے ساٹھ ہزار سے زیادہ قانونی مسائل کے جوابات دیئے اور جو آپ کی زندگی ہی میں الگ الگ منوانات کے تحت رکھے گئے۔ امام ابوحنیفہؒ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے قریباً چالیس علماء پر مشتمل ایک علمی کونسل بنائی جس کے سربراہ آپ خود تھے۔ اس علمی کونسل نے نوے ہزار فتاویٰ اور آراء مرتب کیے جو ساتھ ساتھ تمام ملک میں پھیل جاتی تھیں۔

چوہدری صاحب کی اکثر کے بارے میں رائے ملاحظہ کرنے کے بعد ان کے مقلدین کے بارے میں رائے ملاحظہ ہو۔

موصوف اپنی کتاب کے صفحہ ۸۸ پر ”مقلدین“ کے عنوان سے گویا ہر لفظی کردہ ہے۔
 ”یہ وہ لوگ ہیں جو مجتہدین اور فقہاء کے اجتہادات کو ان کے دلائل کجے بغیر مانتے اور ان پر اندھا
 اعتماد کرتے ہیں۔۔۔ ان کا کام صرف اپنے امام اور اپنے مسلک کی تقلید کرنا ہے اور بس۔ اگر ان کے
 سامنے ان کے امام کی رائے یا ان کے مسلک کے فتوے کے خلاف قرآن و سنت کی نصوص اور واضح
 احکام بھی پیش کر دیئے جائیں تو یہ لوگ ان کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے امام یا ہماری
 فقہ کے خلاف ہے۔ اور ہمارے امام قرآن و حدیث کو بخوبی جانتے تھے اور ہم سے بہتر جانتے تھے۔“
 بلا اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات جن کے فتویٰ اور علم کے موصوف خود بھی معترف
 ہیں وہ قرآن و حدیث کو ہم سے اور خاص طور پر معترض سے زیادہ جانتے والے تھے۔

ائمہ مجتہدین کا زمانہ ائمہ حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل سے پہلے کا ہے۔ ائمہ مجتہدین نے جن روایتوں
 سے استدلال کیا ان تک روایت پہنچنے کے واسطے میں کوئی ضعیف نہیں تھا۔ بالخصوص امام ابو حنیفہؒ کے
 اساتذہ یا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے یا تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ۔ اور اب ان کے
 بعد کے زمانہ میں روایتوں کے واسطے میں کوئی ضعیف راوی آگیا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ
 روایت واقعتاً ضعیف ہے کیونکہ بعد کے ائمہ جرح و تعدیل کا قول حقیقت میں ائمہ مجتہدین پر حجت
 نہیں بن سکتا۔

امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں مشہور محدث یزید بن ہارون رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔
 وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار شیوخ کا زمانہ پایا اور ان سے حدیث لکھی۔ میں نے پانچ شیوخ
 سے زیادہ بڑا فقیہ۔ متقی اور عالم کوئی نہیں دیکھا۔ اور ان پانچ میں پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
 ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت ۸۰ھ اور وفات ۱۵۰ھ ہے۔ اس لیے آپ کے شیوخ یا تو
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں یا تابعین رحمہم اللہ۔ مابقی قاری رحمہ اللہ نے شرح مسند ابی
 حنیفہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے چار ہزار اساتذہ سے حدیث حاصل کی۔ اور ایسے

اساتذہ و شیوخ امام بخاری اور امام مسلم کو بھی میسر نہیں آئے۔ اس سے امام ابوحنیفہؒ کی عظمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ملاطی قاری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”مناقب الامام الاعظم“ میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کو امام اعظمؒ دونوں موجود تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو امام ابوحنیفہؒ نے جواب دیا۔ اس پر امام اعظمؒ نے کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا۔ امام اعظمؒ نے امام اعظمؒ سے سنی ہوئی پانچ احادیث صحیح سند بیان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بس کافی ہے۔ میں نے جو احادیث سورن میں سنائی تھیں آپ نے ایک لمحہ میں سنا دیں۔ پھر فرمایا ”ہذا معشر الفقہاء اتعم الاطباء ونحن الصادلة والذات ایہا الرجل اخلت بکلا الطرفین“۔

اے فقہاء کی جماعت اتم اطباء (یعنی ملاج جانتے ہو۔ یعنی احادیث سے مسائل نکالنا جانتے ہو) اور تم پشوری ہیں (جس کے پاس رداء کا خام مال ہوتا ہے۔ یعنی مسائل نہیں نکال سکتے) اور تم اے جوان (امام ابوحنیفہؒ) دونوں کے جامع ہو۔

چوہدری صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ۹۱ پر ”تقلید کی تعریف“ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ ”فقہاء کرام نے تقلید کی تعریف کی ہے۔ کہ کسی شخص کے قول یا رائے کو اس کی دلیل سمجھ کر اختیار کر لیں۔“ چوہدری صاحب نے چونکہ اپنے نام کے ساتھ ”مولانا“ کا ساہجہ دھوکہ دینے کی خاطر لکھا ہے۔ اگر انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ تقلید کی یہ تعریف نہیں بلکہ یہ سمجھنے ہوئے کہ اگر کرام کے پاس ان مسائل کے دلائل موجود تھے اس احتیاط پر ان کے قول کو اختیار کرنا تقلید ہے۔

چوہدری صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۹۵ پر لکھتے ہیں ”بعد میں جب فقہی مسائل وجود میں آ گئے اور لوگوں نے اگر مجتہدین..... مثلاً امام ابوحنیفہؒ امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ وغیرہم کی تقلید کرنی شروع کر دی تو یہ تقلید فحش بھی جائز ہوئی اور آج بھی جائز ہے۔ عام لوگوں کے فقہی مسائل میں ان اماموں کا مقلد ہونا کوئی عیب یا قابل ملامت چیز نہیں ہے بلکہ ایک درست

جائز اور صحیح بات ہے۔ البتہ اندھی اور جاہل تقلید منع ہے۔

آپ چوہدری صاحب کی پریشان خیالی اور انتشار بخشی ملاحظہ فرمائیے۔ اسی فکری انتشار کے مزید مظاہر بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔ مہسوف کسی تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں کسی اس پر تشتر چلائے شروع کر دیتے ہیں۔

چوہدری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ ۱۰۱ پر لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے لئے کسی قاضی امام یا فقہی رہبری واجب ہے کیونکہ جب اس نے اسے گج اور حق مان لیا تو اب اسے چاہیے کہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل کرے۔ اسے تقلید شخص بھی کہا جاتا ہے۔ جس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص حنفی مسلک رکھتا ہے تو اسے صرف حنفی فقہ کی پیروی کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ اگر ایک امام یا فقہی پیروی لازمی نہ ہو اور عام لوگوں کو کسی وقت کسی بھی امام یا فقہی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو وہ اس کے نتیجے میں خواہش پرستی اور اجراع فہم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ جس امام یا فقہ کا آسان اور سہل مسئلہ دیکھیں گے اسے اختیار کرنے لگ جائیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجراع اور پیروی کی بجائے اپنے فہم کی پیروی کریں گے جو کہ ممنوع ہے۔

اس تقلید فہمی کا تجزیہ کرتے ہوئے چوہدری صاحب صفحہ ۱۰۲ پر لکھتے ہیں۔ کہ جب ایک چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب اور ضروری قرار نہیں دیا تو کسی شخص کا اپنے لئے اس چیز کو ضروری اور واجب قرار دے لینا شریعت میں جائز نہیں۔۔۔۔۔ دوسری دلیل میں پہلی کمزوری یہ ہے کہ دین میں یہ امر پسندیدہ ہے کہ جب جائز کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو جو اس میں سے آسان تر اور سہل تر ہو اسے اختیار کر لیا جائے۔۔۔۔۔ مذکورہ دلیل میں دوسری کمزوری یہ ہے کہ جب ایک عام شخص دو مجتہدین یا فقہاء یا علماء میں سے کسی ایک کی رائے یا اجتہاد پر عمل کرتا ہے تو اسے خواہش پرستی کا نام کیوں دیا جائے؟ یہ خواہش پرستی کیسے ہوگئی۔ کیونکہ جب ایک عامی دو اماموں یا دو فقہاء میں سے کسی ایک کے اجتہاد یا رائے کو معلوم کر کے اپنی ضرورت یا مصلحت کے تحت اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ کسی امام یا فقہی کی پیروی کر رہا ہے۔

لکھتے چوہدری صاحب اپنے سابقہ اثر مودودی۔ اصلاحی اور قادی کی طرح پھر بہک گئے اور چند سطور کے بعد ہی تقلید کی مخالفت اور مقلد کو مجتہد بنانے پر عمل گئے ہیں۔ آخر ملی خیلے سے باہر آئی گئی۔ موصوف اپنے امام اور پیشوا کے بارے میں اسی کتاب کے صفحہ ۱۱۹ پر لکھتے ہیں ”مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے اس بارے میں اپنا مسلک یوں بیان کیا ہے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ ایک صاحب علم کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم سمجھ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس حقیقت و تجسس میں علمائے سلف کی ماہرانہ آراء سے بھی مدد نہیں لینی چاہئے۔ نیز اختلافی مسائل میں اسے ہر تہصیب سے پاک ہو کر کھلے دل سے تحقیق کرنی چاہیے کہ اثر مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جو چیز حق معلوم ہو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ (بحوالہ رسائل و مسائل جلد اول صفحہ نمبر ۱۸۹)

چوہدری صاحب صفحہ نمبر ۱۳۵ پر لکھتے ہیں ”حتمی مسلک رکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت کسی دوسری فقہ کے مطابق فتویٰ دینے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسا کہ ثناء علی عالمگیریہ اور رد المحتار وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔“

سرپرست اور رکھنے سے اگر علم غفل ہو جاتا تو اساتذہ اور مدارس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی۔ موصوف نے غیر استحقاقی مولانا (غیر استحقاقی اس لیے کہ چوہدری صاحب نے بریلوی حضرات سے سند حاصل کی جبکہ یہ شروع سے ان کے عقائد کے خلاف ہیں اور بریلوی حضرات ان کے امام مودودی۔ اصلاحی وغیرہ کے خلاف ہیں) کی سند کے ساتھ شاید علم کے طویل کا عقیدہ اپنایا ہے۔ ورنہ عام طالب علم کو بھی معلوم ہے کہ مذکورہ بالا اصول مفتیان دین کے لیے ہے نہ کہ عامی مقلد کے لیے۔ جیسا کہ خود بھارت میں تصریح موجود ہے۔

مجتہدین یا فقہاء کی رائے میں موازنہ تو ان سے زیادہ علم والا ہی کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے کیسے ممکن ہے جسے اصول اور فروع کا علم ہی نہ ہو۔ نہ ہی اجتہاد و قیاس کی تعریف کا پتا ہو۔ نہ جسے قرآن و سنت کی تعریف آتی ہو۔ وہ کیسے فرق کرے گا کہ ملاں مسئلہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب

ہے۔ بسا اوقات محقق سے بھی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں ایک شیخ کے سامنے قانون دانی کی سند حاصل کیے بغیر ایک عام آدمی کو یوں لے کر اجازت نہیں۔ چہ جائیکہ وہ مختلف قوانین کا موازنہ شروع کر دے۔ امام بخاریؒ باوجود اسے بڑے محدث ہونے کے امام شافعیؒ کے مقلد تھے۔ اور چوہدری صاحب قرآن و محدث سے ناراض ہونے کے باوجود ترک تقلید کے قائل ہیں۔

چوہدری صاحب نے اپنی کتاب فقہی مسلک کی حقیقت لکھنے کی غرض بیان کرتے ہوئے صفحہ 139 پر لکھا ہے ”بعض ائمہ مسلک نے اپنے اپنے حالات کے مطابق کچھ آراء دیے ہیں جن کی اندر می تقلید میں ان کو مستقل سمجھ لیا گیا۔ یا بعض اجتہادات ہی سرے سے قابل اعتراض تھے ان پر نظر ثانی کر کے ان میں ترمیم کرنے کی ہمت کسی نے نہیں کی۔“

اس کے بعد چوہدری صاحب نے چند ایسے مسائل درج کئے ہیں جن کے جوابات علماء دے چکے ہیں لیکن اصل اعتراض تو فقہی پر ہے۔ سو وہی صاحب رسائل و مسائل میں لے لے سیدھے اور فرضی مسائل بتائیں اور اجتہاد کر لیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ جبکہ موصوف نے شروع کتاب میں مجھ کی جو شرائط لکھی ہیں اس پر خود ان کے امام مودودی صاحب اور ائمہ اصلاقی صاحب بھی پورے نہیں اترتے۔

چوہدری صاحب آگے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں ”خلاصہ بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص فقہی مسلک کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ بات ہرگز لازم نہیں ہو جاتی کہ اب وہ کسی صورت میں بھی اپنے مسلک کے خلاف کسی بھی مسئلے میں کسی اور فقہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی نہ تو کتاب اللہ نے لگائی ہے نہ سنت نبویؐ نے اس کا کوئی حکم دیا ہے نہ صحابہ کرام کے تعامل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے نہ ائمہ مجتہدین نے ایسی کوئی رائے دی ہے اور نہ محقق علماء اور فقہاء نے ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا ہے۔ بلکہ جب بھی کسی شخص کو کسی معاملے میں اپنے مسلک پر چلنے میں غلطی اور دشواری کا سامنا ہو تو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پر جس میں اس معاملے میں آسانی اور سہولت موجود ہو عمل کر لینا چاہیے۔ ایسا کرنا بالکل جائز معقول، مستحسن اور شریعت کے منشاء کے صحت مطابق ہے۔“

کسی خاص فقہی مسلک کو اختیار کرنے کا فقہاء اور علماء ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر تقلید ہی کہاں۔

چوہدری صاحب اپنی پریشان خیالی اور انتشار ریزی کی وجہ سے خود ہی بھول گئے کہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۹۵ اور ۱۰۱ پر اس کے خلاف لکھ چکے ہیں۔ ہدایت کے بھوت اور مولوی کے خوف نے انہیں اتنا بھٹکا دیا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا لکھا تھا۔ آگے کیا لکھ رہے ہیں اور لکھنا کیا چاہتے ہیں۔ چوہدری صاحب اپنے تہصیب کا اظہار صفحہ نمبر ۱۳۹ پر یوں کرتے ہیں ”اندھی اور جاہل تقلید کے حق نے اہل اسلام میں بے شمار خرابیوں کو جنم دیا۔ اس حق کی وجہ سے امت مسلمہ کو نا قابل طائفی نقصان پہنچا۔ اس سے مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کی مرکزیت اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان میں باہم تہصیب اور عناد پیدا ہو گیا۔ اکابر برستی اور فرقہ پرستی کی لعنت کو فروغ حاصل ہوا۔ ان میں باہمی جنگ و جدال شروع ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہنے لگے۔ ان میں جاہل اور بے عمل ملائے سود کی کثرت ہو گئی۔ جہالت اور گمراہی عام پھیل گئی قرآن و سنت سے دوری ہو گئی۔“

چوہدری صاحب کو اپنے ان Remarks کی موجودگی میں جامعہ نظامیہ سے لی ہوئی مولانا کی سند واپس کر دینی چاہیے کیونکہ جامعہ نظامیہ والے بھی امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ائمہ مقلد ہیں۔ اور ایسی تقلید کی موجودگی میں بھول چوہدری صاحب کے جہالت اور گمراہی پھیل چکی ہے۔ چوہدری صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جہالت اور گمراہی کی سند لیے پھریں۔

چوہدری صاحب بزم خویش جاہل اور بے عمل علماء سوء جن کی وجہ سے جہالت اور گمراہی پھیلی ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

صفحہ نمبر ۱۶۶ پر چوہدری صاحب لکھتے ہیں ہر فرقے کے کنز تصیب عالی اور اندھی اور جاہل تقلید کے مرض میں مبتلا مولویوں نے دوسروں کو کانفرنس شروع کر دیا۔۔۔۔۔ سر سید احمد خان پر بھی کنز کا فتویٰ لکایا گیا۔۔۔۔۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی عربی کتاب ”مشکلات القرآن“ میں گمراہ قرار دیا ہے۔ اور ان کی تفسیر ”ترجمان القرآن“ پڑھنے سے لوگوں کو منع فرمایا

ہے۔۔۔۔۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم جن کو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ایک فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ جو ان 31 علماء کرام میں شامل تھے جنہوں نے اسلامی دستور کے لیے 22 نکات مرتب کیے تھے۔ اور جنہوں نے اسلام پر اپنی 75 سے زیادہ عمدہ تصانیف کے علاوہ شہرہ آفاق تفسیر ”تفہیم القرآن“ کے نام سے 6 جلدوں میں لکھی ہے اور نہ جانے کیا کیا کیا تھا۔ جیلانی جماعت کی ایک بہت بڑی علمی و روحانی شخصیت حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا مدنی مکی مرحوم نے جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خلاف فقہ مودودیہ کے نام سے کتاب لکھی تھی یہ کتاب آج بھی رائے و نظ کے سالانہ جیلانی اجتماعات کے موقع پر وہاں فروخت ہوتی ہے۔ شاید یہ بھی تبلیغ کے نبوی طریق کار اور اکرام مسلم کا تقاضا ہے کہ اپنے مذہبی حلقے سے باہر دین کا کام کرنے والوں کو ”فقہ“ قرار دیا جائے اور خود کو اور ضعیف ہر قسم کی رطب و یابس روایات اسلمی کر کے اپنے جھوٹے کاموں کے ہاتھوں میں ایک ایسا عجی اور وقرآن تھا دیا جائے۔ جس کی وہ دن رات تلاوت کرتے رہیں اور اللہ کی کتاب کے فہم سے ان کو غافل کر دیا جائے۔ پھر اس خود ساختہ ”دینی“ کا نام بھی ”جیلانی نصاب“ رکھا جائے اور کبھی ”فکھائل اعمال“۔

چوہدری صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کا شیریں رحمہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو انہوں نے نہیں کی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ چوہدری صاحب قیامت تک یہ بات علامہ انور شاہ کا شیریں کے حوالہ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ نتیجہ ہے علامہ غشی اور بغض کی انتہا کا۔ عقیدت ایسی ہونی چاہیے کہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ چوہدری صاحب کو معلوم ہی نہیں کہ سرسید کے عقائد کیا تھے؟ یادہ ان سے تقاضا بھرمانہ برت رہے ہیں۔ مودودی صاحب نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو تاریخی واقعات کی اوٹ میں رکھ دیا۔ شنید ہے کہ چوہدری صاحب کے ممدوح مودودی صاحب نے تحریک ختم نبوت کے بارے میں معافی مانگ کر اپنی پھانسی کی سزا معاف کر والی تھی۔ مودودی صاحب کی اسلام پر تصانیف اور تفسیر ”تفہیم القرآن“ کے بارے میں حضرت مولانا سر فراز خان صمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”مودودی صاحب نے اسلام کی بزرگ ترین

ہستیوں مثلاً حضرات انبیاء کرام علیہم السلام۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ کو (معاذ اللہ) اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ حضرت آدم۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت داؤد۔ حضرت یونس اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے بارے میں انہوں نے جو نازیبا کلمات اور نظریات پیش کئے ہیں وہ ان کی مایہ ناز تفسیر ”تفسیر القرآن“ میں موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنے دیگر مضامین کے علاوہ ”خلافت و حکومت“ میں جو کچھ کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیعہ حضرات سلجھے ہوئے انداز میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیعہ کی پوری جماعت پاکستان بھر میں سو سال تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ احترام اٹھا سکتی تھی جو تہا مودودی صاحب نے خلافت و حکومت میں اٹھا کر اپنے قفس پر ظلم کر لیا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔“ (مودودی صاحب کا ایک نفاذ توئی اور ان کے چند دیگر نفاذ نظریات۔ صفحہ ۲۰۳) راجہ چوہدری صاحب کا فقہ مودودی کا اعتراض جو حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ امت مسلمہ نے انہیں یونہی تو شیخ الحدیث کا لقب نہیں دیا تھا۔ کارکنین کو چاہیے کہ مودودی صاحب کے بارے میں کتاب کا مطالعہ فرمائیں پھر انصاف کر لیں کہ یہ صاحب امت کے لئے حق تھے یا نہیں۔

چوہدری صاحب کی طبیعت بے بنیاد تھی کو ملاحظہ فرمائیے کہ انہیں یہ ہی معلوم نہیں کہ فقہ مودودی اصلاً کوئی کتاب نہیں تھی بلکہ یہ حضرت شیخ الحدیث کا ایک خط تھا جو بعد کے ناشرین نے کتاب کی صورت میں شائع کر دیا۔ اس میں حضرت شیخ الحدیث کا کیا تصور ہے؟ لیکن چوہدری صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج زبان مطلق کو فقہ خدا سمجھو

کے تحت اس کتاب کا یہ نام بالکل صحیح ثابت ہوا۔ مودودی صاحب پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اسے یہاں دوبارہ نقل کرنا وقت کا ضیاع ہے۔

چوہدری صاحب کے بغض کی اہتمام دیکھیے وہ اپنی کتاب کے اسی صفحہ پر چند سطر بعد لکھتے ہیں ”دیوبند کے شیخ العرب والہم مولانا حسین احمد مدنی نے نظریہ قومیت کے بارے میں اپنے ایک

مضمون میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو "ٹٹ پونجیا" کے لقب سے نوازا تھا۔ اور اس پر کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ انہی مدنی صاحب مرحوم کے ایک شاگرد رشید مولانا غلام غوث ہزاروی ہوا کرتے تھے جو مولانا مودودی کو "فتی مودودی" کہتے تھے۔ عام مذہبی جلسوں میں ان کو گمراہ کہتے۔ ان پر بھولے اثرات لگتے اور ان پر سب دشمن کیا کرتے تھے۔

چوہدری صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو حضرت مدنی رحمہ اللہ کا شاگرد بنا دیا حالانکہ ان کا حضرت مدنی سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔

چوہدری صاحب اگر سوچی گیٹ لاہور کے جلسوں میں شامل رہے ہوتے تو "ٹٹ پونجی" کی اصطلاح سمجھ آ جاتی۔ مولانا ہزاروی کہتے تھے کہ مودودی میرے سامنے عربی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر لفظی کئے نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا علم کے اعتبار سے ٹٹ پونجی ہی تھے۔

چوہدری صاحب ہی اپنے امام مودودی کے بارے میں بتائیں کہ کس مدرسہ میں کب داخلہ لیا اور کہاں سے فراغت حاصل کی۔

چوہدری نیاز علی پولیس آفیسر نے پشاکوٹ میں ایک جگہ وقف کی جہاں ادارہ دارالاسلام بنایا گیا۔ اس میں محمد اسد نامی صاحب بھی تھے جنہوں نے انگریزی ترجمہ قرآن کیا۔ وہاں مودودی صاحب کو بطور جرنلٹ لکھا گیا تھا۔ اس لئے انہیں فتی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

مودودی صاحب کا مزید تعارف حضرت بخاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے اسی کتاب کے صفحہ 73 پر مودودی صاحب کے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔

چوہدری صاحب نے اپنی کتاب "فتویٰ مسلک کی حقیقت" کے صفحہ 180 پر آج تک لکھے جانے والے تمام فتاویٰ کو غلط قرار دیا ہے کیونکہ حقد مین میں سے کسی کا طریقہ بھی ان کے طریقہ کے مطابق نہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔ لکھتے ہیں:

"ہمارے ملک پاکستان کے ہر شہر کے دینی مدارس میں دارالافتاء موجود ہیں جہاں روزانہ بیٹھکوں

سوالات اور استفتاء آتے ہیں جن کے جوابات اور فتوے لکھے جاتے ہیں۔ ان فتووں کی مہارتوں میں شاہزادہ و نوری قرآن کی کسی آیت یا حدیث نبوی کا حوالہ دیتا ہے۔ امام طور پر اپنے مسلک کی چند فقہی کتابیں مثلاً قدوری، ہدایہ، قاضی خان، مالگیری اور شامی وغیرہ کا حوالہ دے کر فتویٰ لکھ دیا جاتا ہے کہ کذا فی الہدایہ و کذا فی الشامی۔ کیونکہ اب ان کتابوں کو قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ فتویٰ لکھنے کے مذکورہ طریقے کو بھی اندمی اور جامد تقلید کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے۔" انیسویں چوہدری صاحب خود بھی اسی اندمی اور جامد تقلید کے جال میں پھنس کر انہی حضرات سے اپنے مولانا ہونے کو کھلی کی تصدیق کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی تھی۔ کیا موصوف کی غیر مقلدیت اور جدیدیت کے اصول یہاں ہوا ہو گئے۔ دنیا کو دکھانے کے لئے جو کافری سند حاصل کی ہے اس میں انہی حضرات کو اپنا استاد و معتمد بھی مانتا ہے۔

چوہدری صاحب اپنی جہالت اور گمراہی کے آئینے میں مسلمانوں کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں انہی کی کتاب کے صفحہ 186 پر ملاحظہ ہو۔ "اندمی اور جامد تقلید کے نتیجے میں امام مسلمانوں میں جہالت اور گمراہی کثرت سے پھیل گئی۔ چونکہ سارا دار و مدار کسی خاص امام کی پیروی اور کسی مخصوص فقہ کی کتابوں پر تھا۔ اس لیے قدرتی طور پر لوگوں کی توجہ قرآن و سنت سے ہٹنے لگی۔ ان کے دلوں میں کتاب و سنت کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی اور اس طرح قرآن و سنت سے دوری پیدا ہو گئی۔ جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بنی۔ ظاہر ہے جہاں قرآن و حدیث سے دوری ہوگی وہاں جہالت اور گمراہی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا۔"

ان کو چشموں کی چھوہ دستیوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے فقہ کی کسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ صرف سنی سنائی باتوں کو اندھا حد نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کاش چوہدری صاحب صرف ہدایہ ہی کو چشم بصیرت سے پڑھ لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ صاحب ہدایہ پہلے قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں پھر عقلی دلیل دیتے ہیں۔ جس سے فطری طور پر قرآن و سنت سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے نہ کہ پہلے تو جی۔

چوہدری صاحب اپنی جہالت ثابت کرنے کے لیے چند طور آگے لکھتے ہیں۔

”خود ہمارے علماء کا طبقہ بھی ان اثرات بد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کا کچھ اندازہ آپ مروجہ دینی نصاب ”درس نظامی“ پر ایک نظر ڈالنے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اہل علم سے یہ بات غلطی نہیں کہ اس آٹھ دس سالہ مذہبی کورس میں سب سے کم دورانیہ۔ سب سے کم توجہ اور سب سے کم اہمیت قرآن وحدیث کو دی گئی ہے۔ سارا زور فقہ، منطق، قلعے اور صرف و نحو پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول اور ایسی ذہنی فضا میں تیار ہو کر تاریخ التعلیم ہونے والے علماء جب اقامہ کی مسند پر بیٹھتے ہیں تو وہ مسائل اور استثناء کے جواب میں قرآن وحدیث کے حوالے کہاں سے دیں گے؟ ان کا سارا سرمایہ اور پونجی تو اپنی فقہ کی وہ چند کتب ہیں۔ جن کی ہمارے نقل کر کے اسلامی شریعت کی ترجمانی کر دی جاتی ہے۔“

چوہدری صاحب نے سب کچھ معلوم ہونے کے بعد ان اثرات بد کو صرف اپنی ظاہری شہرت کے لیے قبول کیا تا کہ لوگ دھوکہ سے ان کی کتابیں خرید کر گمراہ ہو سکیں۔ باقی رہبان کی طبیعت یا جہالت کا گراف تو وہ کسی مدرسہ کے ابتدائی طالب علم کے سامنے بیٹھ کر موصوف خود تیار کر سکتے ہیں۔ جس سے انہیں بخوبی علم ہو جائے گا کہ جدیدیت کی اس راہ میں اسلاف کے طریقے سے انحراف کا نتیجہ دنیا و آخرت میں رسوائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک عام مستحق کو بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کی آیت کے اشارۃ النص یا عبارۃ النص سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حدیث کے راویوں کی جرح وتعدیل اسماء الرجال کی کتب میں کہاں تلاش کرتا پھرے گا۔

چوہدری صاحب نے ایک اعتراض مدارس کے نصاب پر کیا ہے۔ کافی عرصہ سے متجددین بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں۔ جو بالکل درست نہیں۔ کیونکہ درس نظامی میں پہلے سال کے علاوہ تمام سالوں میں حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔

حانیہ میں زاد الطالبین۔ طائفہ اور راجعہ میں ریاض الصالحین۔ خلسہ میں آثار السنن۔ ساورہ میں مسند الامام الاعظم۔ ساجدہ میں مشکوٰۃ المصابیح۔ اور آخری سال میں صحاح ستہ۔ مؤطین۔ اور شرح معانی الآثار پڑھائی جاتی ہیں۔ نیز قرآن وحدیث کو سمجھنے کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے بتدریج

ان میں مہارت پیدا کروائی جاتی ہے۔ (اس کی تفصیل صفحہ 454 پر موجود ہے)
اس کے بعد اب کوئی کورجٹم ہی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ درس نظامی میں سب سے کم توجہ حدیث پر دی جاتی ہے۔

☆ تلفیق

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں۔ ”خلاصہ بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص مسلک کا اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ بات ہرگز لازم نہیں ہو جاتی کہ اب وہ کسی صورت میں بھی اپنے مسلک کے خلاف کسی بھی مسئلے میں کسی اور فقہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی نہ تو کتاب اللہ نے لگائی ہے اور نہ سنت نبوی نے اس کا کوئی حکم دیا ہے۔ نہ صحابہ کے تعامل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ نہ ائمہ مجتہدین نے ایسی کوئی رائے دی ہے۔ نہ محقق علماء اور فقہاء نے ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا ہے۔ بلکہ جب بھی کسی معاملے میں اپنے مسلک پر چلنے میں غلطی۔ مشغوت اور دشواری کا سامنا ہو تو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پر جس میں اس معاملے میں آسانی اور سہولت موجود ہو عمل کر لینا چاہیے۔ ایسا کرنا بالکل جائز۔ مقول۔ مستنون اور شریعت کے غطاء کے مین مطابق ہے۔ اصطلاح میں اسے تلفیق کہتے ہیں۔ اور ہر فقہی مسلک کے تمام بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہے۔“

چوہدری صاحب اسی کتاب کے صفحہ 124 پر لکھتے ہیں۔ ”تلفیق کے معنی ”دو چیزوں کو ملانے“ کے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں تلفیق کا مطلب یہ ہے کہ کسی اجتہادی مسئلے میں کسی مقلد کا اپنی فقہ چھوڑ کر دوسری فقہ کے مسئلہ کا اختیار کرنا تلفیق کہلاتا ہے۔ اور اسے انتقال نہ سب بھی کہا جاتا ہے۔“
چوہدری صاحب اپنی کتاب کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں۔ ”جمہور فقہاء کرام نے ضرورت اور حاجت کے تحت کسی غلطی اور دشواری سے بچنے کی خاطر کسی دوسرے مسلک کے مسئلے یا کسی دوسرے امام کی رائے پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔“

چوہدری صاحب اپنی کتاب کے اگلے صفحہ 125 پر لکھتے ہیں۔ ”فقہ حنفی کی مستند کتابوں میں تلفیق

کو چائز خریدا گیا ہے اور خفی مسک رکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت کسی دوسری فہم کے مطابق فتویٰ دینے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسا کہ ”فتاویٰ مابصریہ“ اور ”ردالمکار“ وغیرہ میں صراحت موجود ہے۔

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 136 پر لکھتے ہیں کہ ”اس سے معلوم ہوا کہ عام آدمی کے لیے یہ پابندی نہیں کہ وہ ضرور کسی ایک فقہ کے مسئلے کی پابندی کرے۔“ اگے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب الاقتصاد فی التعلیم والاہتمام صفحہ 81 اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب تعلیمی شرعی حیثیت صفحہ 140-141 کا حوالہ دیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی بعض حالات میں دوسری فقہ کا مسئلہ سخت ضرورت کے تحت اپنا سکتا ہے۔

ہم اسے چہ دہی صاحب کے حسن فہم پر قیاس کریں یا دیانت بخشی پر محمول کریں انہوں نے یہ بتانا گوارہ نہیں کیا کہ یہ صرف مفتیان اور فقہاء کے لیے ہے نہ کہ عام مقلد کے لیے۔

[illegible]

الام انك تيسر كى هير۔ ”فى وقت يفلدون من بفسد الكاح وفى وقت يفلدون من
يصح بحسب الفرض والهوى - ومثل هذا لا يجوز باتفاق الائمة۔“

یعنی اگر تقلید کو ضروری قرار نہ دیا جائے تو لوگ بھی اپنی غرض و خواہش نفس کے مطابق اس کی تقلید کریں گے جو نکاح کو فاسد قرار دے۔ اور بھی اس کی تقلید کریں گے جو اسے صحیح قرار دے اور یہ طریقہ ائمہ کے نزدیک بالافتقار ناجائز ہے۔

علامہ ابن عابدین شافعی نے رد المحتار جلد ۲ صفحہ ۸۰ پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک محدث کے ہاں لڑکی کے لئے بیٹھام بھیجا۔ محدث نے کہا کہ اس شرط پر لڑکی دیتا ہوں کہ دفع المیدین اور آمین بالجہر کر دے۔ اس نے شرط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ایک دوسرے عالم کو بتایا گیا تو انہوں نے انہوں سے تھوڑی دیر پر سر جھکانے کے بعد فرمایا کہ مجھے موت کے وقت اس شخص کا ایمان جاتے رہنے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ جس چیز کو وہ دین اور سنت سمجھ کر کر رہا تھا اسے کسی دلیل کے بغیر محض ایک دنیاوی چیز کے حصول کے لیے چھوڑ دیا۔

چوہدری صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 137 پر اپنے امام مودودی صاحب کا مسلک تحریر فرماتے ہیں۔ ”میرا مسلک یہ ہے کہ ایک صاحب علم آدمی کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم سمجھ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس حقیقت و تجسس میں علماء مسلک کی ماہرانہ آراء سے بھی مدد لینی چاہیے۔ نیز اختلافی مسائل میں اسے ہر تفسیر سے پاک ہو کر کھلے دل سے تحقیق کرنی چاہیے کہ اگر مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جو چیز حق معلوم ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔“ (بحوالہ رسائل و مسائل مولانا مودودی جلد اول صفحہ 189)

”میرے نزدیک ایک مذہب فقہی سے دوسرے مذہب فقہی میں انتقال صرف اس صورت میں گناہ ہے جب کہ یہ فعل خواہش نفس کی بناء پر ہو نہ کہ تحقیق کی بناء پر۔“ (بحوالہ رسائل و مسائل صفحہ 244)

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت میں تقلید کے خلاف ہی زہرا لکھتے رہے ہیں۔ لیکن صفحہ 185 پر اکابرین امت کے بارے میں اپنا بغض یوں نکال رہے ہیں کہ حضرت شیخ الہند بھی تقلید کی پیٹ میں آ گئے۔ مفتی شفیع صاحب تقلید جامد اور اکابر پرستی کے برے اثرات سے متنبہ تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تقلید جامد سے متنبہ تھے۔

چوہدری صاحب نے تقلید جامد کی بیڑیاں توڑنے والوں میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ذکر بھی کیا ہے اور اب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں کہ وہ بھی تقلید جامد سے متاثر ہیں۔ اگر وہ تقلید جامد سے روکتے ہیں تو وہ کیسے اس کے اثرات سے متاثر ہو گئے۔ شاید تقلید جامد کے بہت نے چوہدری صاحب کو زیادہ ہی حواس باختہ کر دیا ہے کہ انہیں کچھ سوجھ بوجھ ہی نہیں رہا۔

۔ یک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ کہے خدا کرے کوئی

☆ طلاق

چوہدری صاحب کو بھی اپنے جدیدیت زدہ اسلاف کی طرح مسلمانوں کے حقوق فقہی مسائل کو اجماع کے خلاف بیان کرنے کا شوق چرایا ہے۔

چنانچہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ 205 پر لکھتے ہیں ”ائمہ اربعہ سے جن فقہی مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کا مسئلہ ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین بار یہ الفاظ کہہ دے کہ تجھے طلاق۔ طلاق۔ طلاق تو اس سے عورت پر تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ جس کے بعد وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ لیکن اہل ظاہر کے فقہاء و مجتہدین اور محدثین کی ایک جماعت (اہل حدیث) کے نزدیک ایسا کہنے سے اس عورت پر صرف ایک طلاق۔ طلاق رجسی واقع ہوگی اور خاوند کو بعد میں رجوع کا حق حاصل رہے گا“ (موصوف کے نزدیک اہل ظاہر کے فقہاء و مجتہدین سے مراد ابن حزم ظاہری۔ لیکن جیسے۔ ابن قیم اور شوکانی وغیرہ ہیں۔ جس کا ذکر وہ گزشتہ صفحہ پر کر چکے ہیں)

ایک مجلس میں تین طلاقیں کے بارے میں چودہ صدیوں سے جو بات تواتر سے چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہونگیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی حکم صادر فرمایا۔ اب موصوف اسے رجعی قرار دے کر لوگوں کو زنا کا مرتکب کیوں کرتے ہیں۔ کیا موصوف صحابی کو حجت نہیں مانتے۔ جبکہ سعودی عرب کی مجلس تحقیق نے کئی سو صفحات پر فتویٰ شائع کیا تھا کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں۔ تین ہی شمار ہونگیں۔ یہ فتویٰ عربی زبان میں خیر التلاوی میں چھپ

چکا ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل اسی کتاب میں طلاق و طلاق کے عنوان سے صفحہ 332 پر ملاحظہ فرمائیں۔

☆ تفصیل مسئلہ تملیک زکوٰۃ

چودھری صاحب نے اپنے پیش رو مودودی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں تملیک کی شرط نہیں مانتے تھے اسی طرح ان کے دوسرے روحانی استاد امین احسن اسلامی صاحب بھی تدریس القرآن میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے تحت زکوٰۃ کی تملیک کی شرط کے خلاف ہیں۔

جماعت اسلامی کے سابقہ امیر امین احسن اسلامی صاحب نے ”ترجمان القرآن“ ذی الحجہ 1374 مطبوعہ نمبر 98-399 پر بڑی شد و مد سے ثابت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تملیک کی شرط فقہاء کی اختراع ہے جس کے لیے کوئی نص شرعی موجود نہیں۔ مودودی صاحب اور اسلامی صاحب اور ان کے پیروکاروں کے اعتراضات کا مدلل جواب عہدۃ العلماء کے مولانا حقیق قاسمی صاحب کی کتاب زکوٰۃ اور مسئلہ تملیک میں تفصیل موجود ہے۔ جس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان کا رسالہ بھی شامل ہے۔

دور نبوت سے لے کر آج تک زکوٰۃ فقراء و مساکین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ انہیں مال زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اسی کا نام فقہاء کے نزدیک ”تملیک فقیر“ ہے جسے تمام مسالک کے فقہاء نے اپنا منہ زکوٰۃ کے لیے رکن یا شرط قرار دیا ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی 578ھ ہدایۃ الصالح مطبوعہ نمبر 29 ج 2 میں لکھتے ہیں۔

”زکوٰۃ کا رکن یہ ہے کہ نصاب کا ایک حصہ نکال کر اللہ کے حوالہ کیا جائے اس طور سے کہ مال کا مالک فقیر یا اس کے نائب یعنی حامل صدقہ کی ملکیت اور قبضہ میں وہ مال دے کر اس مال سے بالکل دست کش ہو جائے۔ فقیر کی ملکیت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور فقیر کو مالک بنانے اور فقیر کے حوالہ کرنے میں صاحب مال اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور وہی صدقات لیتا ہے۔۔۔۔۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ زکوٰۃ فقیر کی تملیک میں جانے سے پہلے رحمن کے ہاتھ

میں جاتی ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے مالکین اسواں کو بتا دیا کہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے اتوا الزکوٰۃ (اور زکوٰۃ دو) اور بتا دیا (دینا) مالک بتاتا (تملیک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الصلوات للغفراء والی آیت میں زکوٰۃ کو ”صدقہ“ کا نام دیا ہے اور صدقہ کرنا مالک بتاتا ہے۔۔۔۔۔ اور اس لیے کہ زکوٰۃ ہماری اصل کو کیلئے اللہ کے لیے کر دینا۔ زکوٰۃ میں یہ صورت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب فقیر کے حوالہ کرنے بعد زکوٰۃ کے بہ قدر مال کی نسبت زکوٰۃ بندہ سے کیلئے منقطع ہو جائے اور وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ زکوٰۃ میں قربت کا مفہوم ان کی ملکیت ختم کر کے اللہ کی طرف اس مال کے نکالنے میں ہے نہ کہ فقیر کو مالک بنانے میں۔ بلکہ فقیر کو مالک بنانا دراصل اللہ کو مالک بنانا دراصل اللہ کی جانب سے ہے اور صاحب مال اللہ تعالیٰ کی جانب سے نائب ہے۔“

فقہاء شافعیہ کے شیخ ابواسحاق شیرازی ”المہذب“ صفحہ 231 جلد 1 میں لکھتے ہیں۔

”تمام صدقات کو انھیں اماناف پر صرف کرنا واجب ہے۔۔۔۔۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الصلوات للغفراء۔۔۔۔۔ اس آیت میں تمام صدقات کی اضافت لام تملیک کے ذریعہ ان ائمہ اماناف کی طرف کی گئی ہے اور شرکت پر دلالت کرنے والے ”واو“ کے ذریعہ انہیں شریک بنایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ان ائمہ اماناف کی ملکیت اور ان کے درمیان مشترک ہے۔

امام نووی شافعی حنفی 676ھ المجموع شرح المہذب صفحہ 148 ج 6 طبع ہند ”فی الرقاب“ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”امام شافعی اور ان کے شاگردوں نے فرمایا ”فی الرقاب“ کا حصہ مکاتب غلاموں پر خرچ کیا جائے گا۔ یہی ہمارا مذہب ہے اور اکثر علماء اسی کے قائل ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے فقہاء نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول (فی الرقاب) اللہ تعالیٰ کے قول (فی سبیل اللہ) کی طرح ہے اور (فی سبیل اللہ) میں مجاہدین کو دینا واجب ہے اسی طرح یہاں (رقاب) کو دینا واجب ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حصہ سے غلام خرید لیے جائیں تو یہ تو غلاموں کو دینا ہوا، بلکہ ان کے مالکوں کو دینا ہوا نیز تمام اماناف میں ضروری ہے کہ (کم) حصہ مستحق کے حوالہ کر دیا جائے اور اسے

مالک بنا دیا جائے۔ لہذا یہاں بھی اسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ شریعت نے ”ذکاب“ کے لیے ایسی قید نہیں لگائی ہے جو دوسرے مصارف سے مختلف ہو۔“

مفسر الدین مقدسی حنبلی (محمد بن مطلق متوفی 763ھ) کتاب الفردوس صفحہ 619 ج 2 میں لکھتے ہیں ”ذکوۃ نکالنے میں یہ شرط ہے کہ جسے ذکوۃ دی جائے اسے مالک بنا دیا جائے۔ لہذا یہ جائز نہ ہوگا کہ ذکوۃ سے فقراء و مساکین کو صبح و شام کھانا کھلا دیا جائے۔ ذکوۃ سے میت کے اس قرض کی ادائیگی نہیں کی جائے گی جو قرض اپنی یا دوسرے کی مصلحت کے لیے میت نے (اپنی زندگی میں لیا ہو) یہ بات ابو حنیفہ اور ابن مہدالبر نے نقل کی ہے۔ کیونکہ میت میں مدقہ قبول کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اسی طرح ذکوۃ سے میت کی مھینیں جائز نہیں ہے۔

ابن مطلق نے کتاب الفردوس صفحہ 670 جلد 2 میں لکھا ہے کہ فقیر کے مالک ہونے اور ذکوۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ فقیر اس پر قبضہ کر لے۔ قبضہ کرنے سے پہلے اس مال میں فقیر کا تصرف صحیح نہیں ہے۔

علامہ بیہقی حنبلی (منصور بن یونس اور یونس متوفی 1048ھ) کشاف القناع عن معنی الاقناع صفحہ 268-269 جلد 2 پر لکھتے ہیں ذکوۃ پر فقیر کی ملکیت کے لیے اور صاحب مال کی ذکوۃ ادا ہونے کے لیے اس پر فقیر کا قبضہ کرنا شرط ہے لہذا ذکوۃ کے مال سے فقراء کو صبح و شام کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ”ایحاء“ (دینا) نہیں ہے۔ اور نہ ہی ذکوۃ سے کسی میت کا قرض ادا کیا جائے گا۔ خواہ میت نے اپنی مصلحت کے لیے وہ قرض لیا ہو یا دوسروں کی مصلحت کے لیے۔ یہ بات ابو حنیفہ اور ابن مہدالبر نے اجماع کی صورت میں نقل کی ہے۔ کیونکہ میت میں ذکوۃ قبول کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ جس طرح اگر صاحب مال ذکوۃ سے میت کی مھینیں کرے تو ذکوۃ ادا نہیں ہوتی۔ فقیر اور دوسرے مستحقین ذکوۃ کا مال ذکوۃ میں اس پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ مستحقین ذکوۃ قبضہ کرنے کے بعد ہی مال ذکوۃ کے مالک بنتے ہیں۔

علامہ ساجد بن محمد منصور اسکندری مالکی (متوفی 683ھ) معروف بہ ابن المنصور اپنی تصنیف

الا نصاب من الاكشاف (حاشیہ تفسیر کشاف) صفحہ 158-159 جلد دوم میں آخری چار مصارف ذکوہ پر "لام" کے بجائے (ہسی) داخل کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں "پھر یہاں ایک اور راز ہے وہ زیادہ قوی اور قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چار اصناف اس مال کے مالک بن جاتے ہیں جو انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مالکانہ طور پر اس مال کو لیتے ہیں اور آخر کے چار اصناف دیئے ہوئے مال کے پورے طور پر مالک نہیں ہوتے بلکہ وہ مال ان پر صرف کئے جانے کے بجائے ان سے وابستہ چند مصالح میں صرف کیا جاتا ہے۔

☆ بلا وضو سر آں چھوٹا

☆ جناب چوہدری صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 210 پر قرآن کو بغیر وضو چھونے سے متعلق بغیر کسی قرآن وحدیث کے حوالہ کے فتویٰ دے رہے ہیں جبکہ دوسروں کے فتویٰ میں قرآن وحدیث کا حوالہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رقم طراز ہیں۔ "اگرچہ اس بات پر تحقیق ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قرآن کو چھونے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز قرار دیتے ہیں لیکن ظاہری مسلک کے فقہاء ومجتہدین کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت (اہل حدیث) کے نزدیک وضو کے بغیر بھی قرآن چھونے کی اجازت ہے۔"

غیر مقلدین کو محدثین کہنا دیکھا جائے تو کہنے والے کی جہالت کا آئینہ دار ہے کیونکہ معروف اہل حدیث طبقہ میں اکثریت فن حدیث سے لاعلم ہے۔ لہذا انہیں محدثین کی جماعت کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

☆ قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اسی پر عمل رہا ہے۔ اور اسی پر اجماع امت ہے۔ قرآن پاک کی آیت لا یمسہ الا المطہرون (سورۃ النہل آیت 78) اس کی بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں متعدد جگہ قرآن کو بلا وضو چھونے کی ممانعت ہے۔ مستدرک حاکم 485 جلد 3 اور دارقطنی صفحہ 122 جلد اول میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم قرآن کو نہ چھو نہ گراں حال میں کہ تم پاک ہو۔
مجمع الزوائد صفحہ 276 جلد اول میں طبرانی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔
موطا امام مالک صفحہ 185 پر حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن حزم رحمہ اللہ سے مروی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ
قرآن کو پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔

دار قطنی صفحہ 123 جلد اول میں حضرت انس بن مالکؓ سے حضرت عمرؓ کا واقعہ نقل کیا
ہے جس میں وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس گئے تو وہ سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے
قرآن کے صفحات کو ہاتھ نہ لگانے دیا اور کہا کہ تم ناپاک ہو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے غسل کیا پھر سورۃ
طہ پڑھی۔

رحمۃ اللامۃ صفحہ 15 پر عبدالرحمن الشافعی کا قول ہے کہ ایمانی طور پر بے وقوف شخص کے لئے قرآن کا
چھونا اور اٹھانا جائز نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین عظام اور
مجتہدین تو طہارت کے بغیر قرآن چھونے کو جائز نہیں سمجھتے لیکن آج کے مجتہدین ہیں کہ بغیر کسی
دلیل کے ان سب کی مخالفت کر رہے ہیں۔

نواب صدیق حسن خان غیر مقلد نے دلیل الطالب صفحہ ۲۵۲ پر اور نور الحسن خان غیر مقلد نے عرف
المجادی صفحہ ۵ پر لکھا ہے کہ بغیر غسل کے ناپاک آدمی کو قرآن چھونا، اٹھانا، رکھنا، ہاتھ لگانا جائز ہے۔
اس کے لئے کون سی گنج مرتب حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ دعویٰ الی حدیث کے باوجود
حدیث پر عمل نہیں ہے۔ صحابہ کے فعل کو ویسے ہی قائل تھیلے نہیں مانتے۔ جیسا کہ صفحہ نمبر 270 پر درج
ہے۔

☆ علامہ ابن جیبہ نے نقض المنطق صفحہ نمبر ۱۸ طبع ۱۹۵۱ء قاہرہ میں لکھا ہے۔ ہم اہل حدیث سے
صرف وہی لوگ مروی نہیں لیتے جو محض اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرنے والے ہوں۔ بلکہ ہم اہل

حدیث سے مراد وہ شخص لیتے ہیں جو اس کے حفظ و معرفت کا اہل و لائق اور اس کے ظاہر و باطن کو سمجھنے والا اور اس کے باطن و ظاہر پر عمل کرنے والا ہو۔

☆ وہابیت اور سلفیت

آج کل فرقہ غیر مقلد عربوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وہابیت اور سلفیت کو اپنے لئے کلاہ انکار تصور کرنے لگا ہے۔ یہ جذبہ محبت ان خود غرض ذر پرستوں کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوا جب سے عرب کی زمین ”کلا سوتا“ اگھنے لگی۔ اور اس کے بوے بوے ذخائر دریافت ہونے لگے۔ جب تک ایک یہ لوگ اہل حدیث سے وہابی اور سنی بن گئے۔ جب کہ ان کے اکابر علماء ہمیشہ شیخ ابن عبد الوہاب اور ان کی دعوت سے زوردار انداز میں اپنی لاشعری اور برأت کا اظہار کرتے رہے۔ چنانچہ غیر مقلدین کے مولانا عبد اللہ محدث غازی پوری جو شیخ النکل فی النکل میاں نذیر حسین دہلوی کے اجل حلقہ میں سے تھے (شیخ النکل فی النکل غیر مقلدین نے خود لقب دیا ہے۔ نہ معلوم اس سے کیا مراد لیتے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب براہ اہل الحدیث والقرآن صفحہ ۸ پر لکھا ہے کہ ”ہم جماعت اہل حدیث کو وہابی کہنا بڑی غلطی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ عبد الوہاب نجدی جو وہابیوں کا مقتدا تھا۔ مذہباً حنبلی تھا اور اہل حدیث کسی مذہب کے مقلد نہیں ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ابن عبد الوہاب نجدی کے قبیح ہو جائیں۔ (غیر مقلدین کے نزدیک علماء کی تقلید جائز نہیں۔ اجراع جائز ہے) اہل حدیث اور وہابیوں کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔۔۔۔۔۔ بلکہ گالی سے بدتر تصور کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا ذکر اس لقب سے نہیں کرنا چاہیے“

یہی عبد اللہ محدث غازی پوری اپنی دوسری کتاب ”الکلام النبوی“ رد حضرات من منعی مساجد اللہ کے صفحہ نمبر ۷ پر لکھتے ہیں ”نیز ہم میں سے کسی کو پسند نہیں کہ اسے حنبلی، شافعی، مالکی، یا حنبلی کہا جائے۔ تو محمد بن عبد الوہاب کی طرف اپنے انتساب کو کیسے گوارہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہابیوں کا منتہی۔ حنبلی المذہب تھا اور اہل حدیث مقلدین کے کسی مذہب کی تقلید نہیں کرتے۔ اگر ہم ابن عبد الوہاب نجدی کی اجراع کریں تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی اور اہل حدیث اور

دہائیوں کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں دہائی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت غور کیا گیا مگر اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ لقب تو ہمارے نزدیک بڑا اچھا لقب ہے ہم اس کو گالی سے بدتر سمجھتے ہیں۔

اس طائفہ محدثوں کا مذہب کے امام ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب "العلاج المسکول" میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کا تذکرہ جعفر آئینہ الفاظ میں کیا ہے۔ اور ترجمان الوہاب ص ۵۵ میں ابوہریرہ صاحب لکھتے ہیں جو شخص ہم کو دہائیوں کی طرف منسوب کرتا ہے گویا وہ ہم کو گالی دیتا ہے۔ چنانچہ مصر حاضر کے غیر مقلدین جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی سنی دعوت و تحریک سے اپنے اعتبار پر فخر کرتے ہیں۔ سراسر جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اکابر سلفیت کی طرف اعتبار کو اپنے لئے گالی سمجھتے تھے۔

مولانا ابوالوفا رحمہ اللہ امرتسری کا شمار غیر مقلدین کے چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے۔ بعدِ عثمان میں جمعیت اہل حدیث کے بانی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب مذہب اہل حدیث صفحہ ۷ پر لکھا ہے "باوجود اس کے کہ ہمارا دہائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان ہی میں شمار کرنا اور ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ہم اسی کے قبیح ہیں اور یہ کہ عبد الوہاب ہمارے مذہب کا بانی ہے۔ صریح کذب بیانی اور ایذا رسانی ہے۔"

غیر مقلدین کے ایک اور بزرگ مولانا محمد اسماعیل صاحب اپنی کتاب حرمۃ الانطلاق الفکری میں لکھتے ہیں "دہائیت یا اہل دہاب کوئی مذہب نہیں ہے اور ہمیں پسند بھی نہیں کہ کوئی ہمیں ان کی طرف منسوب کرے" (صفحہ ۴۹)

☆ راہنمائے ترجمۃ القرآن

ڈاکٹر امجد صاحب کے ایک معتقد جو چوہدری رفیق صاحب سے بھی متاثر ہیں۔ انہوں نے دین میں تجویذ کے لیے نیا رخ اپنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج تک قرآن پڑھنے پڑھانے والے اسے غلط پڑھتے ہیں۔

ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام قراء جو ”تازیہ“ وغیرہ کہتے ہیں۔ وہ غلط ہیں۔ کیونکہ حرکت پڑھنے سے پہلے حرف بغیر حرکت ہونا چاہیے۔ اور قراء اس پر زبر پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے درست صورت یہ نکالی کہ بے زبر پڑھا جائے۔ کیونکہ ”بے“ پر کوئی حرکت نہیں۔

حالانکہ ان کی سوچ سراسر غلط ہے کیونکہ کسی بھی زبان کے کسی بھی حرف کو ساکن شروع نہیں کیا جاسکتا لامحالہ کوئی نہ کوئی اعراب پڑھنا پڑے گا۔ اور فقہ سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ اسی طرح اہل لغت سے منقول ہے۔ اور لغت میں قیاس و عقل کو دخل نہیں۔ رہا ان کا اپنا اختراع کردہ نقطہ ”بے زبر“ تو اس میں بھی ”بے“ کے پیچہ زبر پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہ بغیر حرکت کے نہیں۔

کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیے بغیر موصوف کا ری بھی ہو گئے۔

موصوف نے امت کی قرآن سے دوری دیکھ کر اپنے دل میں درموس کیا اور ایک کتاب تصنیف کر دی۔ لیکن اس کتاب نے دور کی دوا کرنے کی بجائے دیکھنے والے کو ایک نئے دور میں جھکا کر دیا کیونکہ موصوف نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ حضرت مولانا سید محمد عبدالغفار ضیاء گرامی ندوی صاحب کی مشہور کتاب ”مہمات الصرف والحو“ کا ایک مجنون مرکب تیار کیا تھا۔ جس میں مولانا عبدالغفار ندوی کی دی ہوئی اشطر کو بطور مشق استعمال کیا اور ان کے انوکھے اور منفرد اسلوب اور آسان مثالوں کو ان کا نام لیے بغیر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ نیز اسے نقل کرتے ہوئے صرف دعو کے اصول و ضوابط سے ہی حاصل کئے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ نقل را عقل باید۔

ایک حلاق (حجام) روزانہ بادشاہ کا خط بنانے کے لئے شاہی محل جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ محل پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت سوئے ہوئے ہیں۔ اس حلاق نے نیند کی حالت میں ہی بادشاہ کا خط بنادیا۔ جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس کی ہنرمندی پر بہت خوش ہوا۔ اور انعام کے طور پر اسے ”ریس الحلاقین“ (حجاموں کا سردار) کا لقب دے دیا۔ وہ حلاق خوشی خوشی گھر آیا۔ اور اپنی بیوی کو یہ بات بتائی۔ بیوی نے سن کر کہا کہ تم تو یہ قیاس ہو۔ بادشاہ کو تمہارے فن کے بارے میں کیا معلوم ہاں اگر تمام حجام مل کر تمہیں ریس الحلاقین کا لقب دیتے تو پھر یہ قائل تعریف ہوتا۔

موصوف نے رمضان ترجمہ القرآن کے نام سے ایک کتاب عربی گرائمر کھانے کی لئے تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہی عربی گرائمر کے لحاظ سے درست نہیں۔ رمضان قاری زبان کا لفظ ہے لہذا اسے صرف قاری یا اردو ترکیب میں ہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن موصوف نے اسے ترجمہ القرآن کی طرف منسوب کر دیا۔ جس کی ترکیب عربی ہے۔ موصوف کی یہ ترکیب بالکل اسی طرح ہے جیسے ہردن بھائی گیٹ ایک صاحب نے اپنی دکان کا نام ”دارالماہی“ رکھا ہے۔ ”دکھشی کے المشہور جمولے“ بھی اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ ”المشہور رخان بابا ہوٹل“ بھی اسی ترکیب کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ ایک اور حتم عریف نے اپنے پبلیکیشن پریس پر ”ہذا بیئر ولیم“ کا سائن بورڈ لگا کر عربی دانی کا اظہار کیا ہے۔ اکبری دروازہ لاہور کے باہر ایک دستکاری کھانے والے سکول نے اپنا نام ”ذاو الہسنو“ رکھ کر اسے مشرف با عربی کر دیا ہے۔

۔ لطف پر لطف ہے الما میں میرے پار کے پار

حامی عظمیٰ سے گدوچ لگتا ہے موز سے حمار

موصوف نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ ۲۰ پر اعتراض کیا ہے کہ ”۱۹۸۱ء میں عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے ہاتھ پر بیعت کی“۔

موصوف اسی کتاب کے صفحہ ۲۹ پر لکھتے ہیں کہ ”جہاں تک قرآن مجید سے دوری کا تعلق ہے ہمارے ہاں فرقہ بندی۔ مسلک پرستی نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی“۔

محب بات ہے کہ موصوف کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جماعت عظیم اسلامی پر کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ وہ بھی تو ایک مخصوص طرز فکر پر عمل پیرا ہے۔ لہذا عظیم اسلامی میں شمولیت بھی فرقہ بندی ہونی چاہئے۔

پھر اسی صفحہ پر مزید فرماتے ہیں ”کسی نے فضائل اعمال سے تعلیم و تہذیب شروع کر رکھی ہے“۔

موصوف کو معلوم ہونا چاہئے کہ فضائل اعمال کا ایک حصہ فضائل قرآن پر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب میں صرف فضائل کی احادیث ہیں۔ تفرقہ میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں۔ موصوف کو فضائل اعمال

میں غالباً بائیس خلاف شرع مقامات لے ہیں لیکن موصوف کی طرف سے نام تحریر قائم کو ان قابل اعتراض مقامات کی نظر انداز سے محروم رکھا گیا ہے۔ ورنہ ان کی تفسی ضرور کر دئی جاتی۔ شاید موصوف دل میں یہ خیال جمائے بیٹھے ہیں کہ کنویں سے دریا بہا نہیں ہوتا۔

موصوف آگے فرماتے ہیں۔ ”یہی نہیں بلکہ اب تو لوگوں کے ذہنوں میں قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید آسان کتاب نہیں ہے کہ یہ کتاب مالوں کے پڑھنے کی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لئے ۱۸ علوم سیکھنے ہوں گے۔ تب کہیں جا کر کوئی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہوگا۔“

پھر قرآنی آیت ولقلیٰ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدد کو بطور دلیل پیش کی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنا صرف مالوں کا کام ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں قرآن کے فصاحت حاصل کرنے کے لئے آسان ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی سبکی قوموں کے واقعات سے ہجرت پکڑنے کا بیان ہے۔ اس پر مراد نہیں کہ یہ کتاب ہر طرح سے آسان ہے۔ اگر اس کے معانی و مفہیم ہر طرح سے آسان ہوتے تو صحابہ کرام قرآن کے الفاظ کے معانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھنا پڑتے۔ مثلاً ایک صحابی کو آیت صوم میں لفظ الخلیل الا بیض اور الخلیل الاسود کا معنی سمجھ میں نہ آیا اور وہ اسے دھوا کا خیال کرتے رہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی ہے۔

تفسیر جلالین۔ کشاف۔ قرطبی۔ ابن کثیر۔ روح المعانی۔ بغوی۔ اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حفظ و قرأت کے لئے آسان کر دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو سہل اور آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے فصاحت حاصل کریں۔

اگر قرآن سمجھنے کا دار و مدار صرف عربی جاننے پر ہوتا تو صحابہ کرام اہل اللہ تھے انہیں بعض آیات کے سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہوتا۔ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث ڈاکٹر ذاکر صاحب کے باب میں ”قرآن سمجھا“ طبع کا کام ہے“ کے تحت صفحہ ۱۸۶ پر ملاحظہ ہو۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرے مگر وہ لغات عرب کو نہیں جانتا۔“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ جو شخص عربیت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت پڑھتا ہے اور اسی طرح کسی لفظ کو پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لئے باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔

چنانچہ ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جو عربی دانی کے شوق میں ان بے استادوں کے پختل میں پھنس گئے ہیں کہ اپنی عربی دانی کے لئے قرآن کو کھنڈہ مشق نہ بنائیں۔

قرآن سے جہاں تک فصاحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم وغیرہ عالم کی تخصیص نہیں کی جاتی البتہ جب قرآن کے طم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو منہم کلام پر مکمل طور پر حاوی ہو کر احکام کا استنباط کر سکیں۔ اور یہ تقسیم عمل کا اصول ہے۔

ہذا ایک دفعہ مولانا امین مندر اور کاٹری صاحب اپنے پیچھے میں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ”کچھ لوگ قرآن وحدیث کوفت کی کتابوں اور ترجمہ والی کتابوں سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن حدیث اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ اور جو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ایک سکھ کا ہوا تھا۔“

پھر آپ نے یہ لطیفہ ٹالیا۔

ایک سکھ اگلیڈ چلا گیا۔ بھوک لگی، انگریزی پڑھا ہوا تو تھا نہیں۔ ڈکشنری اپنے ساتھ لے کر ہوٹل میں گیا۔ اس کو زبان کا گوشت چاہیے تھا۔ ڈکشنری کھولی تو کہتا ہے۔

(A PLATE OF LANGUAGES) کہ ایک پلیٹ زبانوں کی۔ چونکہ اس زبان کو جو منہ میں ہے انگریزی میں (TONGUE) کہتے ہیں۔ اور ایک وہ زبان میں ہیں۔ انگریزی ہے، پشتو ہے، عربی ہے اور اردو ہے۔ ان کو (Languages) کہتے ہیں۔ اب سکھ صاحب اپنی طرف سے پھول رہے ہیں کہ میں بڑا انگریزی دان ہوں کہ ”اے پلیٹ آف لینگوئجز“ آپ وہ انگریزی والے سوچیں کہ بھائی کہاں سے لاکر رکھیں ایسی ڈش جس میں تھوڑی سی پشتو ہو، تھوڑی سی

بھابی ہو، تھوڑی سی انگریزی اور تھوڑی سی عربی ہو۔ یہ بیوقوف کہاں سے آگیا ہے۔ کوئی دوسرا کھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے ہوٹل والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اسے زبان کا گوشت چاہیے۔ وہ اسے دے دی جب کھالی اب ذرا بھٹکا روٹ لگا ایک پلیٹ کی اور ضرورت تھی۔ تو پھر اسٹری کھولی اور لفظ "اور" کی انگریزی تھی (and)۔ تو کہتا ہے (one plate and)۔ پھر وہ بے چارے پر بیٹان ہو گئے کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی ہے۔ بہر حال لے آئے۔ پیٹ بھر گیا۔ اب بھل دیکھا کہ چاروں طرف "آلو بخارا" تھا۔ پھر لفت کھولی۔ اب بخار کے لفظ کا معنی لکھا تھا (Fever) اور آلو کا (Potato)۔ تو کہتا ہے (A Plate of Potato fever)۔

جو لوگ اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے صرف لغت کی کتاب سے مل کر بنا چاہتے ہیں ایسے سکھوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ایسے سکھوں سے اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔

یاد رکھئے علم کتابیں پڑھ لینے سے نہیں بلکہ استاد سے سیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ پڑ۔ خیر (جانور)۔ خور۔ اور پڑ۔ خیر (دودھ)۔ خور۔ خور کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ سب مانتے ہیں کہ علم طب کی ابتدائی چیزیں سکھیں بغیر میڈیکل کی اصطلاحات سمجھ نہیں آسکتیں اور اس پر کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن وحدیث کی اصطلاحات کے بارے میں الجھنا اور اس پر یہ کہنا کہ ہمیں مطمئن نہیں کرتے غلط ہے۔ کیونکہ نہ تو پوچھنے والے میں اتنی استعداد ہے۔ نہ اسے اس بارے میں کچھ علم ہے۔ اور نہ ہی اس کی اسے ضرورت ہے۔ اگر ضرورت سمجھے تو باقاعدہ علم حاصل کرے۔

باقی رہی یہ بات کہ قرآن پڑھنے کے لئے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے تو یہ بات مفسر سے متعلق تو ہو سکتی ہے نہ کہ صرف قرآن پڑھنے کے لئے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے ان علوم کے بغیر چارہ کار نہیں۔ موصوف نے تو کسی سے سن کر طوا اٹھارہ علوم کا لکھ دیا ہے شاید انہیں خود بھی معلوم نہیں (موصوف کا ایک اشتہار اس کا ثبوت ہے جس میں بے جوڑ علوم (قلندہ اور منطوق)

کے تحت ترجمہ قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ البتہ ہم تارکین کے اعادہ کے لئے ان علوم کی تفصیل درج کئے دیتے ہیں۔

حضرت مفتی رشید احمد مدظلہ العالی نے الشیخ احمد بن معطی السروف طاش کیری زادہ کی کتاب ”مذبح السعادة ومصباح السيادة“ کے حوالہ سے قرآن کی تفسیر لکھنے والے کے لئے مندرجہ ذیل پندرہ علوم میں مہارت نامہ کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔

(۱) لغت۔ (۲) نحو۔ (۳) صرف۔ (۴) اشتقاق۔ (۵) معانی۔ (۶) بیان۔ (۷) بدیع۔ (۸) علم القراءات۔ (۹) اصول الدین۔ (۱۰) اصول فقہ۔ (۱۱) اسباب النزول والتقصص۔ (۱۲) تاریخ مسووخ۔ (۱۳) فقہ۔ (۱۴) احادیث۔ (۱۵) علم الموعظہ۔ (حسن الفتاویٰ۔ جلد ۱۔ صفحہ ۵۰۱) صرف نحو اور اشتقاق کا تعلق کراہت سے ہے۔ علم معانی۔ بیان اور بدیع کا تعلق بلاغت سے ہے۔ علم الموعظہ سے مراد وہ فیہی اور الفتاویٰ اشارات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ فیہی اور الفتاویٰ اشارات ایسے شخص کو کیسے عطا ہو سکتے ہیں جس کی دینی تعلیم کا سلسلہ سدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتا ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت میں ہی بلاغت کی اکیس انواع کا استعمال کیا ہے۔ و لیل یادری اہلہی ماء لہ و یسماء اللہی و ھض العاء و لھضی الامرو اصوت علی الجودی و لیل بعد اللقوم الظلمین۔ (پارہ ۱۲۔ سورۃ ہود۔ آیت ۳۳)

اس آیت میں بلاغت کی جن اکیس انواع کا استعمال ہوا ہے۔ کسی مدرسہ میں داخلہ لئے بغیر موصوف نہیں کیا سمجھیں گے اور دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟

موصوف نے مذہبی مدرسوں کو بھی غامی جھاڑ پلائی ہے کہ ان کا ترجمہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاید موصوف یہ چاہتے ہیں کہ سات آٹھ سالہ بچے کو نورانی قاعدہ کے ساتھ ساتھ خامیات الہیاب بھی یاد کروائی جائیں۔ تف ہے جناب کے سوء ظن پر۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حفظ کے بعد مدرسہ کے پہلے سال میں عربی گرامری شروع کروائی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ترجمہ اور تفسیر پڑھائے

جاتے ہیں۔ مثلاً تفسیر ہلالین اور تفسیر بیضاوی وغیرہ اور ہندو مت کے مکمل ترجمہ قرآن۔
 موصوف نے خود تو کسی سے ہا کا حد تعلیم حاصل نہیں کی البتہ جدیدیت زدہ چند حضرات سے گا ہے
 بگا ہے عربی گرامر کے درس سنے ہیں جن میں عبدالرزاق بڑ صاحب۔ پروفیسر احمد ایاز صاحب۔
 ڈاکٹر اسرار صاحب۔ ڈاکٹر عبدالسیح صاحب اور لطف الرحمن صاحب شامل ہیں۔ موصوف نے آخر
 الذکر کو عظیم اسلامی کے تعلق کی بناء پر سب سے زیادہ مستقل وقت دیا جو ایک ماہ پر مشتمل تھا۔ حالانکہ
 موصوف سالہا سال تک صرف دو چوبیس دن اور پڑھانے والوں کی گرد کو بھی نہیں کھینچ سکتے۔
 کھولی جو زبان ہم نے تو ہو جائے گا چرچا سننے کا عداست کا پینہ نہ جھیں سے
 ان کی کتاب میں موجود عربی قواعد کی افراط میں سے بطور شے از خاک چھایک آپ کے سامنے
 پیش کرتے ہیں۔

موصوف نے اسم کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) معرب (مصرف)۔ (۲) غیر مصرف۔
 (۳) معنی۔

حالانکہ اسم کی تین نہیں بلکہ دو اقسام ہیں۔ معرب اور معنی۔ علاوہ ازیں درست لفظ معنی بکسر النون ہے
 اور موصوف نے معنی بطبع النون ذکر کیا ہے۔ جن کو معنی کے اصل لفظ کا بھی علم نہ ہو وہ قرآن کے فصیح
 و بلیغ الفاظ کا ترجمہ تفسیر کیسے بیان کریں گے؟

اس کے علاوہ معنی کی مثالوں میں معنی اور معنی کو بھی مثال کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ معرب ہیں۔ اور ان
 کا اعراب تقدیری ہے۔

موصوف نے ایک صفحہ پر اسم اور مصدر میں فرق کا عنوان قائم کیا ہے۔ اول تو یہ عنوان ہی محل نظر ہے
 کیونکہ مصدر اسم ہی کی قسم ہے۔ لہذا جو مصدر ہوگا وہ درحقیقت اسم ہی ہوگا۔

حرید صافیت یہ کہ ہے کہ فرق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسم و معنی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور فعل
 پر بھی معنی نہیں آتی۔ حالانکہ موصوف یہاں بزم خویش اسم اور مصدر کا فرق بیان فرما رہے ہیں نہ کہ
 اسم اور فعل کا۔

حرید براں لکھتے ہیں ”اس سے بھی فعل برآمد نہیں ہوتا“۔ اور اگلی طرح میں فرماتے ہیں کہ ”مصدر ایسا
اسم جس سے فعل برآمد ہو“۔ عنوان کے تحت اسم اور مصدر علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ لیکن موصوف
اپنے ہی مقدمہ کے خلاف مصدر کو بھی اسم کہہ رہے ہیں۔

مفعول لہ کی بحث میں قرآنی آیت **يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ**
حَلِوَالْمَوْتِ بطور مثال پیش کی اور فی آذانہم کو مفعول لہ بتا دیا۔ حالانکہ یہ سرے سے ہی مفعول لہ
نہیں۔ اور حلواللموت جو مفعول لہ تھا اسے بالکل غالی چھوڑ دیا۔

☆ بہائیت اور اسلام

چونکہ اس کتاب میں عدد ۱۹ اور عقیدہ وحدت ادیان پر بحث کی گئی ہے۔ ۱۹ کا عدد نبیائے بہائیت
کی نشانی کے طور پر معروف ہے۔ اس لیے ہم قارئین کی معلومات کے لیے بہائیت کی تفصیل پیش
کر رہے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ عدد ۱۹ اور وحدت ادیان کے عقیدہ کے پیچھے کون سے حرام
کار فرما ہیں۔

جلیل القادری مصر کے شریعت اسلامیہ لاء کالج کے پروفیسر شیخ محمد ابو زہرہ (یہ جنوری ۱۹۵۸ء میں
بنجاب یونیورسٹی لاہور کی عالی مجلس مذاکرہ اسلامیہ میں شریک ہوئے اور مقالہ بھی پیش کیا) اپنی
کتاب ”مذہب الاسلامیہ“ میں اعتقادی طور پر بتائے گئے جدید فرقوں میں ”بہائی فرقہ“ کے
بارے میں لکھتے ہیں۔

بہائی فرقہ نے شیعہ اثنا عشریہ سے جنم لیا۔ اس کتاب میں بہائی فرقہ کا ذکر کرنے سے یہ نہ سمجھا جائے
کہ یہ اسلامی فرقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہائی فرقہ ان اصول و مہادی کو تسلیم نہیں کرتا جن پر
مسلمانوں کا اجماع متفق ہو چکا ہے اور جن کی حیثیت اسلام میں اساسی و بنیادی ہے۔ بہائی فرقہ کا
بانی مرد علی محمد شیراز ۱۲۵۲ھ مطابق ۱۸۲۰ء ایران میں پیدا ہوا۔ یہ اثنا عشری شیعہ سے تعلق
رکھتا تھا۔ مگر اثنا عشریوں کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے اسماعیلی فرقہ کے عقائد باطلہ اور فرقہ سید
(عبداللہ بن سباہ کے شیخ) کے عقیدہ ملول کا ایک ایسا مجموعہ مرکب تیار کیا جسے اسلامی عقائد سے دور

کا بھی واسطہ نہ تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے پر مرزا علی محمد غلو سے کام لینے لگا اور اس نے مستقل مہدی ہونے کا دھوئی کر دیا۔ مرزا نے اس سے بڑھ کر یہ دھوئی بھی داغ دیا کہ ذات خداوندی اس میں طول کراہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے مخلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آخری زمانہ میں موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا ظہور اس کے ذریعہ ہوگا۔ اس نے نزولِ مبینی علیہ السلام کے عام عقیدہ سے تجاوز کر کے اس پر رجوع موسیٰ علیہ السلام کا اضافہ کیا اور کہنے لگا کہ ان دونوں انبیاء کا ظہور اس کے توسط سے ہوگا۔ مرزا علی محمد کی شخصیت میں اتنی جاہلیت پائی جاتی تھی کہ لوگ اس کے بلند بانگ دعوے کو بلاچن و چرا مان لیتے تھے۔ مرزا علی محمد نے اپنے لیے ”باب“ کا لقب تجویز کیا تھا۔ اس لیے اس فرقہ کو ”بابی“ بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا علی محمد ۱۸۵۵ء میں ۳۰ سال کی عمر میں راضی ملک عدم ہوا۔ اس نے اپنی نیابت کے لیے اپنے دو مریدوں کو منتخب کیا جن میں ایک کا نام سچ ازل اور دوسرے کا نام بہاء اللہ تھا۔ ان دونوں کو قارس سے نکال دیا گیا۔ صبح ازل قبر میں سکونت پذیر ہوا۔ اس کے پیروکار بہت کم لوگ تھے۔ بہاء اللہ نے آذربائیجان کو اپنا مسکن بنالیا۔ اسی کی جانب منسوب کر کے ان لوگوں کو ”بہائی“ کہا جانے لگا۔ مرزا علی محمد نے اپنے افکار و نظریات اپنی تحریر کردہ تصنیف ”اللبیان“ میں جمع کر دیے تھے۔

مرزا علی محمد کے کفر پر اعتقادی امور یہ تھے۔ مرزا علی محمد روزِ آخرت اور بعد از حساب دخولِ جنت و جہنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دھوئی تھا کہ روزِ آخرت سے ایک جدید روحانی زندگی کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ بافضل ذاتِ خداوندی کے اس میں طول کراہنے پر اعتقاد رکھتا تھا۔ رسالتِ محمدی اس کے نزدیک آخری رسالت نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ذاتِ ہادی اس میں طول کر چکی ہے اور اس کے بعد آنے والوں میں بھی طول کرتی رہے گی۔ گویا طولِ الوہیت کو وہ اپنے لیے مخصوص نہیں ٹھہراتا تھا۔ وہ کچھ مرکبِ حروف ذکر کر کے ہر حرف کے عدد کا ۵ اور اعداد کے مجموعہ سے عجیب و غریب نتائج اخذ کرتا تھا۔ وہ ہندوؤں کی تائید کا کاکل تھا۔ ۱۶۹۱ میں کاہنہ اس کے نزدیک خصوصی مرتبہ کا حامل تھا۔ اس کا دھوئی تھا کہ وہ تمام انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ رسل ہے اور

اس اعتبار سے مجموعہ ادیان بھی۔ بنائیں یہائی فرقہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام کا مجموعہ مرکب ہے اور ان میں کوئی حد قائل نہیں پائی جاتی۔

مرزا نے اسلامی احکام میں تبدیلی پیدا کر کے عجیب و غریب قسم کے عملی امور مرتب کیے تھے۔ جن میں عورت میراث کے اموال میں مرد کے برابر ہے یہ آیت قرآنی کا صریح انکار ہے جو موجب کفر ہے۔ وہ نئی نوع انسان کی مساوات، مطلقہ کا قائل تھا۔ اس کی نگاہ میں جنس و نسل دین و مذہب اور جسمانی رنگت موجب امتیاز نہیں ہے۔ اس کے غلیظہ بہاء اللہ نے تمام اسلامی قواعد و ضوابط کو ترک کر دیا تھا۔ وہ انسانوں کے رنگ و نسل اور ادیان و مذاہب کے اعتبار سے مختلف ہونے کے باوجود ان کی مساوات کا قائل تھا۔ مساوات بنی آدم کا نظریہ اس کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تعصب و اختلافات سے بڑے کائنات عالم میں بہاء اللہ کا یہ نظریہ بڑا جاذب نظر تھا۔ بہاء اللہ نے اپنا عالمی نظام مرتب کیا۔ وہ تعدد ازواج سے روکتا تھا اور شاذ و نادر حالات میں اس کی اجازت دیتا تھا۔ بصورت اجازت بھی دو بیویوں سے تہا ورنہ نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس کے یہاں مطلقہ کے لیے کوئی حدت مقرر نہ تھی بلکہ طلاق کے بعد وہ فی الفور نکاح کر سکتی تھی۔ نماز یا جماعت منسوخ کر دی تھی صرف نماز جنازہ میں جماعت کی اجازت تھی۔ وہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے سکونت مکان کو قبلہ کی حیثیت دیتا تھا۔ جب بہاء اللہ اپنی سکونت تبدیل کر لیتا تو یہائی بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ بہاء اللہ کا دعویٰ تھا کہ جس مذہب کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ اسلام سے الگ ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے جبکہ اس کے استاد مرزا علی محمد کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے انکار سے اسلام کی تجدید کر رہا ہے۔ بہاء اللہ اپنے مذہب کو بین الاقوامی حیثیت دیتا تھا اور اس بات کا دعویٰ دار تھا کہ یہ مذہب مجمع ادیان و مذاہب کا جامع اور سب اقوام کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ وطن پرستی کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زمین سب کی ہے اور وطن سب کا ہے۔

16 مئی 1892ء کو بہاء اللہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا عباس آفندی اس کا نائب بنا۔ مرزا زمین قاری اور اس کے قرب و جوار میں یہود و نصاریٰ کی اکثریت بہائیت کے حلقہ میں داخل ہو گئی پھر بلاد

ترکستان سے ہوتا ہوا یہ مذہب یورپ اور امریکہ میں بڑی جیزی سے پھیلنے لگا۔ مشہور مشرقی گولڈزبرہ اپنی کتاب ”العتیدہ والشریعہ“ ص 250 پر لکھتا ہے۔ شہر عکا کے نبی (بہاء اللہ) نے محسوس کیا کہ یورپ و امریکہ کے بعض لوگ بڑے جوش و خروش سے بہائیت کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ جیسائیوں میں بھی ان کے حلقہ بگوش پیدا ہو گئے۔ امریکہ میں جن ابوبلی انجمنوں کا قیام عمل میں آیا وہ بہائیت کے اصول و ضوابط کے استحکام میں مدد و معاون ہوتی تھیں۔ امریکہ سے 1910ء میں ایک جہاز ”نجم الغرب“ نکلتا شروع ہوا۔ جس کے سال بھر میں انیس شمارے شائع ہوا کرتے تھے۔ 19 انیس کے عدد کی وجہ تخصیص یہ تھی کہ یہ پندرہ سال کے یہاں بڑا مؤثر تھا۔ بہائی یوں بھی اعداد کی قوت تاثیر کے قائل تھے۔

بہائیت اضلاع متحدہ امریکہ کے دور القادہ علاقوں میں پھیل گئی اور شکاگو میں ایک مرکز بھی قائم کر لیا۔

ہم نے بہائیت کی اصلی تصویر ان کے اصول و ضوابط کو بلا تحریف و تاویل بن و دشمن بیان کر دیا ہے۔ یورپین لوگوں نے بہائیت کی حمایت اس لیے کی تھی کہ اس سے اسلامی اصول و قواعد کی تخریب ہوتی ہے اور انھیں ہر اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔

مرزا حسین علی بہاؤ اللہ مازندرانی کے خیال میں اس کے مذہب بہائیت کے درج ذیل پانچ ارکان ہیں (۱)۔ وحدت ادیان (۲)۔ وحدت اوطان (۳)۔ وحدت لسان (۴)۔ امن عالم بذریعہ ترک جہاد (۵)۔ مساوات مرد و زن

☆ وحدت ادیان:

- اس کی پہلی تعلیم وحدت ادیان ہے ”اے اہل زمین ظہورِ اعظم میں ہماری فضیلت ہے۔ ہم نے کتاب میں سے وہ مٹا دیا جو تفریق کا سبب تھا۔ اور وہ باقی رکھا ہے جو کہ اتحاد و اتفاق کا سبب ہے“ (المازندرانی لوح العالم بحوالہ بہاؤ اللہ و انصر المجاہد ص ۱۱۹)
- ہم نزاع اور جدال سے کتاب میں آپ کو روکتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اس ظہورِ اعظم میں

کہہ دیجئے اے میرے بندو! آپ اشراقی نہ کریں۔ اہل بہاء سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس نکتہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اسی نکتے کے ساتھ مختلف جماعتیں اتحاد حقیقی کے نور سے کامیاب ہو جائیں گی۔ (لاسلسٹ بہائی۔ بہاء اللہ و امصر الجہد یہ صفحہ ۱۲۳-۱۲۴)

○ ”باقی ادیان کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو“ (لاسلسٹ بہائی۔ بہاء اللہ و امصر الجہد یہ صفحہ نمبر ۱۲۳)

○ ایک شخص کے جواب میں بہاء اللہ کا بیٹا عبدالمہدیا کہتا ہے ”یہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بہائی میسائی ہوں۔ آپ بہائی یہودی ہوں اور آپ بہائی مسلمان ہوں یا آپ بہائی ماسونی ہوں (مکاتیب عبدالمہدیا عباس آخدی صفحہ نمبر ۹۹)

○ ایک مقام پر بہاء اللہ کہتا ہے ”تمام عالم ایک دین پر متحد ہو جائے اور تمام لوگ آپس میں بہائی بہائی بن جائیں اور محبت اور اتحاد کی کڑیاں آپس میں مضبوط ہو جائیں اور دینی اختلافات مٹ جائیں اور تمام انسانوں کے اختلافات ختم ہو جائیں (لاسلسٹ بہائی۔ بہاء اللہ و امصر الجہد یہ صفحہ ۱۲۱)

☆ وحدت الاوطان:

○ بہاء اللہ کہتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے لیکن آج عصمت کی زبان کہتی ہے کہ وطن سے محبت کرنا فخر کی بات نہیں بلکہ ہرے جہاں سے محبت کرنا فخر کی بات ہے۔ (لاسلسٹ بہائی بہاء اللہ و امصر الجہد یہ صفحہ نمبر ۱۲۶)

○ بہاء اللہ کا بیٹا عباس آخدی کہتا ہے ”قوی قصبہ دہم اور خرافات ہیں اللہ نے ہم تمام کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا۔ ابتداء سے مختلف اوطان کی کوئی حدود نہیں تھیں۔ زمین میں کوئی حصہ کسی خاص قوم کی ملکیت نہیں ہے (معارف ج ۱ از عبدالمہدیا عباس آخدی۔ بہاء اللہ و امصر الجہد یہ صفحہ نمبر ۱۲۶-۱۲۷)

☆ وحدتِ لسان:

○ حسین علی بہاء اللہ اپنی کتاب الاقدس میں لکھتا ہے۔ اے دنیا کے اہل مجالس ازبانوں میں ایک زبان کو منتخب کر لوں گا کہ زمین کے رہنے والے اسی زبان میں گفتگو کریں۔ کاش آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اتحاد کا سب سے بڑا سبب ہوگا (الفقرات الاخیرہ۔ الاقدس ما از عذرانی بحوالہ امہائے صفحہ نمبر ۱۲۰)

○ بہاء اللہ کا بیٹا عباس آفندی کہتا ہے۔ زبانوں کا اختلاف یورپ میں اقوام کے اختلاف کے اہم اسباب میں سے ایک ہے۔ اگرچہ وہ تمام اپنے آپ کو ایک قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ان کی زبانوں کا اختلاف ان کے اتحاد کو روکے ہوئے ہے ان میں سے ایک کہتا ہے میں جرمن ہوں دوسرا کہتا ہے میں انگریز ہوں تیسرا کہتا ہے میں فرانسیسی ہوں۔ اگر ان کی ایک ہی زبان ہوتی تو متحد ہو سکتے تھے (خطبات مبدیہ امہاء مجالس آفندی۔ بحوالہ بہاء اللہ والحصہ الرابع صفحہ نمبر ۱۶۴۔ امہائے صفحہ نمبر ۱۲۰)

☆ امنِ عالم بذریعہ ترکِ جہاد:

○ بہاء اللہ کہتا ہے ”تھو یا رافضائے کا کوئی جواز نہیں اگرچہ اپنی ذات کے دفاع کے لئے ہی کیوں نہ ہو (بہاء اللہ والحصہ الرابع صفحہ نمبر ۱۶۹)

○ بہاء اللہ کہتا ہے ”وزراء کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلح کو لازمی سمجھیں تاکہ دنیا لڑائیوں سے نجات پا جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جنگ و جدال معصیتوں اور پریشانیوں کی بنیاد ہے (روح العالم من مجموعۃ الاطوار۔ ما از عذرانی صفحہ نمبر ۲۳۲)

☆ مساواتِ مرد و زن:

ایک اجتماعی منظم بات جس کو بہاء اللہ نے بہت اہمیت دی ہے وہ مساواتِ مرد و زن ہے (بہاء اللہ والحصہ الرابع صفحہ نمبر ۱۳۸)

☆ یہانی تعلیمات کا تنقیدی جائزہ:

☆ بہانوں کا تمام لوگوں کو وحدتِ ادیان کی دعوت دینا دھوکہ ہے۔ انگریز مستشرق پروفسر براؤن مقدمہ *تخلیۃ الکاف* میں لکھتا ہے کہ بہانوں نے پوری قوت کے ساتھ کوشش کی کہ وہ اپنے مخالفین کی ہر کتاب کو مٹا دیں۔ آگے لکھتا ہے ”بانی ہر اس شخص کو جو بابِ پراچین نسلانے ناپاک سمجھتے تھے۔ اور اس کے قتل کو واجبِ خیال کرتے تھے۔“ (مقدمہ *تخلیۃ الکاف*۔ ص۔ ۱۸۔ ۱۹۔ از پروفسر براؤن)

☆ وحدتِ اوطان پیش کرنے کا نظریہ کسی غلوں کی وجہ سے نہ تھا بلکہ انگریزی اور روسی استعماری خدست کی بجا آوری تھی۔ تاکہ ایرانی قوم کے دل سے وطن کی محبت نکال کر ان کو قارع سے محروم کر دیا جائے۔ ورنہ وہ عراق میں خریب الویشی کی شکایت کرتا ہے۔ ایران سے فلسطین کی طرف جلا وطنی پر رونا اور چیختا ہے۔ (روح اللہ نیا۔ المازندرانی بحوالہ *اسہانیہ* صفحہ نمبر ۱۱)

☆ مرزا حسین علی مازندرانی المعروف بہاء اللہ اپنے دھوکئی وحدتِ لسان کے باوجود اپنی کتابوں کو ایک زبان میں پیش نہیں کر سکا۔ گویا وحدتِ لسان کا دائمی اپنی زبان کو ایک نہ رکھ سکا۔ بلکہ اس کی بعض کتابیں عربی۔ فارسی کا مرکب ہیں۔ کبھی وہ نزولِ وحی کا فارسی میں دھوکئی کرتا ہے اور کبھی عربی میں اور کبھی دونوں کا مرکب پیش کرتا ہے۔ اس کی کتاب *الاتقدس* عربی میں ہے اور *الاجان* فارسی میں۔ اسی طرح ”روحِ کلماتِ کھونہ“ فارسی میں ہے۔ ”الرسالہ السلطانیہ“ کو اس نے عربی میں شروع کیا اور پھر درمیان میں فارسی کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر اسے عربی میں ختم کیا۔ (مجموعہ *الاولواح* مازندرانی۔ بحوالہ *اسہانیہ* صفحہ ۱۲۳) وہ دوسروں کو ایک زبان اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جبکہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند نہ کر سکا۔ اور اس نے کئی کتابوں اور رسالوں میں بار بار لکھا۔ ”ضروری ہے کہ تمام زبانوں کو ایک زبان میں مدغم کر دیا جائے اور اسے تمام دنیا کے مدارس میں پڑھایا جائے“ (روح العالم مازندرانی صفحہ نمبر ۲۲۳)

☆ امنِ عالم بذریعہ ترکِ جہاد کا نظریہ بھی مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ تاکہ استعماری طاقتوں کو مضبوط کیا جاسکے۔ باقی دھوکوں کی طرح یہ اس دھوکے میں بھی چھان تھا بلکہ اس

نے اپنے حقیقی بھائی مرزا یحییٰ کو مارنے کی مسلسل کوشش کی۔ (بدائع الآثار از خاوری طبع قاری صفحہ نمبر ۱۳۹ جلد دوم) اس کا بیٹا عباس آخدی بھی اپنے بھائیوں سے لڑتا رہا۔ بہاء اللہ اور اس کی نسل استعمار کے آلہ کار اور جاسوس کے طور پر کام کرتی رہی اور انگریزوں سے جاسوسی کے بدلے کئی تحفے حاصل کئے (مکاتیب مبدیہ ماز عباس آخدی صفحہ ۳۱۲ جلد دوم)

یہ نظریہ پیش کرنے والا یہ پہلا شخص نہ تھا بلکہ اس سے پہلے گوتم بدھ نے ہند میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فلسطین میں۔ کنفیوشس نے چین میں یہ نظریہ اس پیش کیا۔

☆ مساوات مرد و زن کا نظریہ بھی نظری طور پر غلط ہے۔ اور تمام آسمانی شریعتوں کے خلاف ہے۔ بھائی اگرچہ اس نظریہ کے حامی ہیں لیکن بہت سے احکام میں عورتوں اور مردوں میں فرق کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک عورت کا نو مردوں سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ (ملاح باب الا بواب از مرزا محمد مہدی خان صفحہ نمبر ۱۸۶) مرزا بھائی الکا شانی نے غلطہ الکاف صفحہ نمبر ۱۱۵ پر لکھا ہے کہ قرۃ العین بھائیہ (مٹی محمد باب کی مریدانی) کی وجہ سے باہلی ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جن سے حد واجب ہوتی ہے۔ اور خود مازندرانی اپنی کتاب الاقدس میں لکھتا ہے کہ اللہ نے تم پر نکاح فرض کیا ہے۔ آپ اس بات سے بھیجیں کہ دو سے زیادہ عورتوں سے شادی کریں (بھائیہ صفحہ ۱۲۳) نیز لکھتا ہے کہ میں نے کسی کنواری لڑکی کو اپنی خدمت کے لیے رکھا تو کوئی مکتاہ کا کام نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے حکم ہے (بھائیہ صفحہ نمبر ۱۲۳)

اپنی کتاب الاقدس فقہ نمبر ۱۳۲ پر لکھتا ہے جس نے کنواری لڑکی کو خدمت کے لیے رکھا اس پر کوئی مکتاہ نہیں آئے لکھتا ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند بدلنا چاہے تو طلاق یا طلع کے بغیر بدل سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند کہیں کام پر چلا جائے اور ۹ ماہ تک گھر نہ آئے تو بھی کسی دوسرے شخص کے پاس جا سکتی ہے۔ (کتاب الاقدس مازندرانی فقہ نمبر ۱۳۹-۱۵۰)

اس طرح بھائیوں کے نزدیک باپ کی بیوی کے سوا ہر عورت سے نکاح جائز ہے خواہ اس سے کوئی بھی رشتہ ہو (کتاب الاقدس مازندرانی فقہ ۲۳۵)

یہ ہے ان کا دھوئی مساوات مردوزن۔

☆ بہاؤ اللہ نے مسلمانوں کی ہر لحاظ سے مخالفت کی۔ قرآن کریم کے بیان کردہ ۱۲ مہینوں کی جگہ اس نے ۱۹ ماہ بنائے اور ہر مہینے کے ۱۹ دن رکھے۔ اسی طرح ان کی پانچ عیدیں ہیں:

(۱)۔ عیدِ نوروز (۲)۔ عیدِ رضوان (۳)۔ عیدِ میلادِ المہاب (۴)۔ عیدِ میلادِ مازندران (۵)۔ عیدِ المہج (۱۱ دن ۲۳ مئی ۱۸۳۳ء باب شیرازی نے اپنی وصیت کا آغاز کیا)

☆ یہائی ہال

پاکستان کے اکثر بڑے شہروں میں ان کے تبلیغی ہال موجود ہیں لاہور میں گنگرام ہسپتال سے آگے دائیں طرف گولڈن روڈ پر دوسری عمارت ان ہی یہائیوں کی ہے۔ جس پر ”ہلیرو اللہ کی مخلوق“

روحانی یہائیاں “کا بورڈ آؤپن اس ہے۔

کراچی میں بزنس ریکارڈ روڈ نزد گرومندر چوراہے پر ایک عمارت پر یہائی ہال کے نام سے نمایاں بورڈ موجود ہے۔

بھٹی میں لوٹس ٹیمپل کے نام سے یہائیوں نے ایک عمارت بنائی ہے جس کی شکل کنول کے پھول کی طرح ہے۔ اس میں ہر مذہب کی عبادت کے لیے جگہیں موجود ہیں۔ جہاں آنے والے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔

☆ ڈاکٹر ذاکر صاحب کی فنکری گسراہی

ذکر نظر کتاب میں سمجھی۔ کیرالا۔ حیدرآباد وادیا۔ متیوضہ کھیر میں مختلف عنوانات سے کی گئی تھارہ سے اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ یہ تھارہری ڈی کی صورت میں مل جاتی ہیں۔ اور خطبات ڈاکر ٹانگ کے نام سے بھی طبع ہو چکی ہیں۔ عام قاری کی سہولت کے لیے ہم نے ان اقتباسات کے صفحات کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ کراچی پاکستان میں کئی گھنٹوں پر مشتمل ایک طویل ٹی وی پروگرام ”گھنگو“ سے بھی اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اقتباسات ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی حوالہ نہیں ہے۔ یہ سوالات اور ان کے جوابات ایک انگریزی روزنامے ”ARAB NEWS“ میں شائع ہوتے رہے ہیں پھر یہ اردو میں ترجمہ ہو کر ”دین کا راستہ“ کے عنوان سے ماہنامہ ”رابطہ“ میں شائع ہوتے رہے۔ ازاں بعد انھیں ایک عربی سے موضوع دار عرب کر کے اپکارہی کے زیر اہتمام دو جلدوں میں ”اسلامی طرز فکر“ کے عنوان سے مطبعت تقسیم کرنے کیلئے شائع کیا جاتا رہا ہے۔ اس ”گمراہ طرز فکر“ کو سوا لا جو اب اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس طرز فکر کی اصلاح کی خاطر درست جواب بھی شامل کیے جا رہے ہیں تاکہ عام قاری اس فکری گمراہی کا فکارت نہ ہو۔

☆ قرآن سائنس کی کتاب نہیں

ڈاکٹر ذاکر ٹانگ صاحب اپنی تقریر بعنوان ”کیا قرآن اللہ کا کلام ہے“ میں ایک جگہ کہتے ہیں: ”فرض کیجئے کہ ایک مولانا جو کہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں لیکن سائنسی علم سے بہرہ ور نہیں ہیں۔ میں بہت سے مولانا کو جانتا ہوں کہ اسلام اور سائنس دونوں کا علم رکھتے ہیں، لیکن یہاں فرض کیجئے کہ ایک مولانا ہیں جو کہ اسلامی تاریخ سے تو آشنا ہیں لیکن سائنس سے نہیں۔ اور فرض کیا کہ آپ اس مولانا کے پاس ملے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ ایک سائنسی لفظ ہے۔ چونکہ وہ اس سائنسی خانی کی تردید نہیں کر پاتا لہذا وہ اسے صحیح سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کلام خدا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن سورۃ نساء آیت نمبر 59 میں بتاتا ہے کہ ”اس شخص سے پوچھو جو کہ زبردست علم رکھتا ہے۔“ اگر آپ قرآن کے حقائق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ سائنس سے

”محقق ہے تو آپ کسی سائنسدان سے پہچانیں اور وہ آپ پر واضح کرے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔“
(بحوالہ خطبات ڈاکٹر ذاکر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 162)

جناب ڈاکٹر نایک صاحب ”قرآن اور جدید سائنس“ کے تعارف میں کہتے ہیں:
”آئیے ہم قرآن کا مطالعہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ کیا قرآن اور جدید سائنس ہم آہنگ ہیں یا نہیں؟ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ نکتائیں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن میں چھ ہزار سے زائد نکتائیاں ہیں جن میں سے ایک ہزار سے زائد صرف سائنس سے متعلق ہیں۔
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یوٹرن لیتی ہے۔ اس کتاب میں، میں نے صرف حلیم شدہ سائنسی حقائق کو طوطا خاطر رکھا ہے اور ان (Hypotheses) اور نظریات (Theories) کو ذکر نہیں کیا جو کہ ابھی تک محض مفروضے ہیں اور جن کا حال کوئی ثبوت نہیں ہے۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 68)

☆ اصل میں قرآن کو سائنس یا بائیالوجی یا فزکس کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز کے متعلق مطومات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کا اصل مقصد نسل انسانی کو ہدایت دینا ہے۔ اس کے مجرود ہونے کا متعلق اس کی فصاحت و بلاغت اور حیران کن اسلوب سے ہے۔ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ لفظوں کے بے مقصد الٹ پھیر سے۔

ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ نکتائیں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ نیز یہ بھی مانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یوٹرن لیتی ہے۔ چنانچہ اگر قرآن میں سائنس سے متعلق سوال کا جواب نہ ملے تو اس کے مجرود ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی نقص لازم آئے گا۔ ایسے ہی وہ مولانا جو کہ سائنس سے آشنا نہیں اور کسی سائنسی خامی کی تردید نہیں کر پاتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ابن سینا منطق و فلسفہ اور طب دونوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اور اس نے ان دونوں فنون پر کتب تحریر کی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے اپنی کتاب التلویں جو کہ طب

کے موضوع پر ہے اس میں منطق کا فلاں مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا تو یہ اس شخص کی جہالت کا عین ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے قرآن سے ثبوت کا مطالبہ کرنے والے بھل مرکب میں چلا ہیں۔ خود کہہ رہے ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر گذشتہ دونوں کے سائنسی حقائق کی دلدہ پڑن لے چکے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذکر کردہ سائنسی حقائق پڑن لے لیں۔

حضرت معاذ رحمہ اللہ علیہا ایک تابعی خاتون تھیں۔ بڑی مالہ فاضلہ تھیں۔ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ مسلم شریف جلد ۱ صفحہ ۱۵۳ پر ان سے ایک روایت درج ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رمضان میں کسی عورت کو حیض آجائے تو وہ روزوں کی قضاء کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضاء نہیں کرتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا ”اعسروہ انت“ کیا تو عسروہ ہوگئی ہے یعنی نہجری ہوگئی ہے؟ کہ احکام شریعت میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں عسروہ نہیں ہوئی دین میں ٹانگ اڑانا میرا مقصد نہیں صرف حکمت معلوم کر رہی ہوں۔ حرو ایک خوارج کا کاوی تھا۔ یہ لوگ دین و شریعت کو اپنی عقل کے معیار سے جانچنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتے تھے۔ اسی لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاذ رحمہ اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا تو دین میں اپنی عقل کو دخل دے رہی ہے یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو حرواء بستی میں رہتے ہیں۔ اسی لئے اس لفظ کا ترجمہ ”نہجری“ کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں جب سمجھ نہیں آتا تو منکر ہو جاتے ہیں۔ بہر حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حکمت نہیں بتائی بلکہ ایک سوسائٹہ مضبوط جواب دے دیا کہ عقل کرنے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں کو حیض آتا تھا تو نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا اور رمضان میں حیض آجاتا تھا تو ان دنوں کے روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا۔ درحقیقت ایک مومن بندہ کے لئے یہ جواب بالکل کافی ہے کیونکہ مقصد

ذمہ کی حکم ربی کی تعمیل ہے نہ کہ ملت و حکمت کی تلاش۔

☆ صدر کی تصریف

جناب ڈاکٹر ذاکر نانک ایسی تقریر ”کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟“ کے سوالات و جوابات میں ایک نو مسلم طالبہ کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ:

”اللہ بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگائی دل پر۔ لہذا وہ لوگ سچائی کے قریب نہیں آتے وہ مہر بند ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آج سائنس ترقی یافتہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دماغ سوچتا ہے دل نہیں۔

پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دل ہے (جو سوچتا ہے) لہذا کیا یہ غائی نہیں ہے قرآن کی؟ اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن کی ایک آیت عبادت کی تھی سورۃ طہ آیت نمبر 28-25 جو کہتی ہے:

ترجمہ:- ”اے میرے رب! میرا سینہ میرے لئے کھول دے۔“

یہاں وہ بارہ لفظ ”صدر“ آیا ہے لہذا اللہ میرا سینہ کیوں بڑھائے۔ عربی میں صدر کے دو معنی ہیں ایک دل اور دوسرا مرکز۔ اگر آپ کو اپنی جائیں تو صدر طے کا اور اسی طرح اور بھی صدر نکلاں نکلاں۔ لہذا عربی زبان میں صدر کے معنی دل کے ساتھ مرکز کے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے مرکز پر مہر بند کر دیے۔ دماغ۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر نانک پارٹ نمبر 1 صفحہ 188)

ڈاکٹر صاحب نے آیت کی جو تفسیر کی ہے یہ تفسیر بالرائے ہے اور دنیا کی کسی تفسیر میں قرآن میں آنے والے لفظ ”صدر“ کے یہ معنی نہیں آئے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس کا درست معنی نہیں آیا تو اپنی جہالت کا اقرار کرنے کی بجائے اوٹ چٹانگ جواب دیا۔ ایک دیا۔ اور مطمئن ہو گئے کہ میں نے جواب دے دیا۔ اس کا درست جواب یہ نہیں

☆ قرآن سمجھانا علماء کا کام نہیں

ڈاکٹر صاحب حیدر آباد کی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سورت میں چار مرتبہ سورۃ قمر میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا ان مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف علماء کے لیے ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے تفسیر بالرأی کی ہے اور قرآنی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ بطور دلیل پیش کی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنا صرف عالموں کا کام ہے۔ قرآن سمجھنا علماء سے جائے نہ کہ عصری علوم کے ماہرین سے۔ اگر دنیا میں کوئی فن بھی ماہرین فن کی صحبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا تو قرآن کا ہم اس اصول سے کیوں مستثنیٰ ہے؟۔

جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں قرآن کے فصاحت حاصل کرنے کے لئے آسان ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی کچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑنے کا بیان ہے۔ اس پر مراد نہیں کہ یہ کتاب ہر طرح سے آسان ہے۔ اگر اس کے معانی و مفہام ہر طرح سے آسان ہوتے تو صحابہؓ کو قرآن کے الفاظ کے معانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھنا پڑتے۔ مثلاً ایک صحابی کو آیت صوم میں اِنْ طَلَعَ الْخَيْلُ الْاَيْحُضُ اور الْخَيْلُ الْاَسْوَدُ کا معنی صحیح سمجھ میں نہ آیا اور وہ اسے دھماکا خیال کرتے رہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی ہے۔ اگر قرآن سمجھنے کا دار و مدار صرف عربی جاننے پر ہوتا تو صحابہؓ مجاہد لغت تھے انہیں بعض آیات کے سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام زبان داں اور عربی فصاحت و بلاغت سے پورے طور پر واقف ہونے کے باوجود بعض آیات کا مطلب نہیں سمجھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آیت نَجَّ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ

الہ صلیا) نازل ہوئی تو ایک صحابی نے دریافت کیا (إلحاحاً هذا ما رسول اللہ..... الخ) یہ حکم اسی سال کے لئے ہے یا ہر سال کے لئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ہر شخص پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے بشرطیکہ اس میں فرضیت حج کی شرائط پائی جائیں۔

اس طرح حتم سے متعلق آیت نازل ہوئی (فان لم تجدوا ماءً فليصوموا صعيداً طبعاً) اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے حتم کر لو۔ تو صحابہ کرام کو واضح طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ یہ حتم صرف وضو کی ضرورت کے وقت کے لئے ہے یا غسل واجب کے لئے بھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح مفہوم متعین کیا کہ جو حتم وضو کا قائم مقام ہے وہی غسل کا بھی قائم مقام ہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات کسی کلام کا صحیح مفہوم صرف طالب کے ذریعہ متعین ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو علماء سے خطر کرنے کی خاطر آیت کا مصداق ہی بدل دیا کہ ہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا ان مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف علماء کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظلموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔

ڈاکٹر ڈاکر صاحب اور بعض گمراہ خیال لوگوں نے یہ پہلا تاثر شروع کیا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں جس کا علم کسی خاص طبقہ تک محدود ہو۔ بلکہ یہ ایک آسان کتاب ہے۔ قرآن کو کتاب ہے۔ ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر (القدر)۔ ہم نے قرآن آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے فصاحت حاصل کریں تو کوئی ہے فصاحت حاصل کرنے والا۔

چنانچہ جدید فکر والا طبقہ اپنی بساط علمی اور استعداد فکری کے مطابق قرآن کی کسی آیت کا جو معنی چاہتا ہے متعین کر لیتا ہے۔ اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے لگتا ہے۔

سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ”قرآن آسان کر دیا“ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ عربی کی معمولی خدبہ سے سمجھا سکتا ہے اور کیا ہر شخص کو اس سے مسائل و احکام کے استخراج کا حق حاصل ہے؟ جیسا کہ آج کل فہم قرآن اور ترجمہ قرآن کے نام سے پڑھنے اور پڑھانے والے کر رہے ہیں۔ ان کے

نزدیک قرآن کو سمجھنے کے لئے کسی خاص علم و فن کی ضرورت نہیں۔ نیز چونکہ قرآن تو ایک آسان کتاب ہے۔ اس کے فہم کے لئے کسی مستند معلم اور راہنما کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص لفظ سے ترجمہ کر کے اس کا مطلب خود سمجھ سکتا ہے۔ اور علماء جن جنہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر تسلط جاری رکھا ہے ان کی گرفت کو ڈھیلا کر کے ان کے دھار کو ختم کر دیا جائے۔ اگر اس فہم قرآن اور ترجمہ قرآن کے لئے عربی کی معمولی استعداد کافی نہیں تو پھر کون سی شرائط ہیں جن کے بغیر کسی شخص کا فہم قرآن کا دھوکا درست نہیں؟۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے اس کو آسان کہا ہے جیسا کہ سورۃ قمر میں یہ آیت ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر متعدد ہمارے آئی ہے۔ اگر اس سورۃ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ شروع سورۃ میں قیامت کا ذکر ہے اور ان لوگوں پر شدید تاراجی کا اظہار ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں دن رات مشغول رہتے ہیں اور دینی حق کی آواز کو نہیں سنتے۔ اس کے بعد علی الترتیب قوم نوح۔ عاد۔ ثمود اور لوط کی نافرمانی اور سرکشی اور اللہ کے غضب سے ان کے تباہ و برباد ہو جانے کا بیان ہے۔ اور پھر ہر واقعہ کے بعد بطور حبیہ کہا گیا۔ فکف کفان عداسی و فکف..... فہل من مدکر۔ پس کس طرح پورا ہوا ان کے لئے میرا عذاب اور ڈرامہ..... پس کیا کوئی ہے (اس سے) نصیحت حاصل کرنے والا؟

اس آیت کا بیان اور اس کا مائل سے ربط بتا رہا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کی آسانی بیان فرما کر اس سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کے آسان ہونے کے کیا حقی ہیں؟۔ آئیے ایک دوسری جگہ سورۃ مریم میں ملاحظہ کیجیے۔ فاما یسرنا بلسانک لبشر بہ المعقین و نعلنہ قومًا لقا۔ (اور بے شک ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ پرہیزگاروں کو خوش خبری سناؤ اور منکرانہ قوموں کو ڈراؤ)

اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں ترفیب و ترہیب سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس قدر صاف اور واضح ہیں کہ نیک لوگوں کو نلاج کی خوش خبری سنائیں اور سرکشوں کو وعید۔ تاکہ وہ

سمجھیں کہ جو مطلق مادہ خود کی سرکش قوموں کو مطیع ہستی سے مناسکتا ہے اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ختم کر سکتا ہے وہ اگر چاہے تو ان سرکشوں کو بھی سب بکھ کر سکتا ہے۔

چنانچہ قرآن کے کمال ہونے کے معنی اس کی تعلیمات کا آسان ہونا ہے۔ وہ جن حقائق کی طرف لوگوں کو حوجہ کرتا ہے وہ واضح ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی دشوار نہیں۔ ان احکام کو جتنا ایک عربی دان سمجھ سکتا ہے اتنا ہی غیر عربی دان بھی اوروں کی اور زبان کا ترجمہ دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔

لیکن فہم قرآن سے مراد اگر وہی ہے جس کا ذکر کیا کہ بعض چیزوں کے متعلق حسن و قبح کے احکام معلوم ہو جائیں تو پھر یہ قائل اختلاف نہیں۔ اور اگر اس فہم قرآن سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مجتہدانہ طور پر احکام کا استنباط کر سکے۔ قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر اس کے واقعی اور حقیقی ملبوم کو سمجھیں کر سکے۔ اس کے معیار بلاغت کو درپاؤ نہ کر کے یہ سمجھ سکے کہ یہاں کلام کا مقصد کیا حال کیا ہے اور کس چیز پر زیادہ زور دینا منظور ہے؟ اس کا مدلول مطابقی اور مدلول التزامی کیا ہے اور یہاں کیا مراد ہے؟ تو یہ بات یقینی ہے کہ اس مراد و غرض کے اعتبار سے فہم قرآن کسی ترجمہ کے دیکھ لینے یا خود ترجمہ کر لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے خاص شرائط و آداب ہیں کہ جب تک وہ نہ پائے جائیں کوئی شخص فہم قرآن کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیت ۷ میں ہے۔

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واعصر معضبت۔ (وہ خدا ہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس کی بعض آیتیں مام فہم ہیں وہ اس کتاب کی اصل ہیں اور دوسری کئی پہلو والی ہیں) اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب آیتیں یکساں نہیں بلکہ مراد کے واضح اور مخفی ہونے کے اعتبار سے ان میں باہمی فرق ہے۔ آگے مزید وضاحت فرمادی۔

فاما الذين في القلوبهم زيغ فيضون ما يشابه منه ابغواء الفتنة و ابغواء فاولئك..... الخ۔ (پس جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ فتنہ کی جستجو اور اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے کتاب میں سے ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جن میں کئی پہلو نکلتے ہیں حالانکہ ان آیات کی اصل حقیقت صرف اللہ اور علمائے راہنمیں جانتے ہیں جب کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان

لے آئے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور صیحت کو عقیدہ ہی پڑھتے ہیں) اس آیت سے مزید معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کی مراد اللہ کے سوا صرف ملا راہین کو معلوم ہو سکتی ہے، ہر شخص خواہ عالم دین ہو یا نہ ہو ان آیات کی مراد ایک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ قرآن میں اصول اور کلیات کا ذکر ہے جزئیات کا نہیں۔ اس لئے قرآن بھی جب ہی ہوگی جب اصول سے فروع اور کلیات سے جزئیات کے استخراج و استنباط کی صلاحیت ہو۔ استنباط مسائل اور استخراج احکام میں سب لوگوں کی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی اس لئے ان میں بھی باہمی فرق ہوگا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فہم قرآن میں برابر نہ تھے۔ ایک مفسر قرآن اور مشہور تابعی حضرت سروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”میں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا تو دیکھا کہ ان کا علم چھ بزرگوں کی طرف لوثا ہے۔ حضرت عمر۔ حضرت علی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت معاذ۔ حضرت ابوہریرہ اور حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف (طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱۰۴)

بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ قرآن بھی میں ان حضرات کا درجہ بھی مختلف ہے۔ حضرت سروق رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ میں نے ان چھ بزرگوں سے شرف صحبت حاصل کیا تو دیکھا کہ ان سب کا علم حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود پر ختم ہو گیا۔

ہمارے ہاں ہر وہ شخص جو عربی میں معمولی لہجہ بڑھ پیدا کر لیتا ہے خود کو قرآن کے حقائق و مطالب پر کلام کرنے کا مستحق سمجھتا ہے اور ائمہ تفسیر کے برخلاف خود اپنی طرف سے جدت بیانی کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں کرتا۔ لغت اور ادب کے بڑے امام حضرت امجدی رحمہ اللہ جنہوں نے برسوں اس کام پر صرف کئے۔ قرآن کے بارے میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب ان سے کسی آیت کی بابت دریافت کیا جاتا تو کہتے۔ ”عرب اس کے یہ معنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا اس سے کیا مراد ہے (المزہر جلد ۲ صفحہ ۲۰۴)

چنانچہ فہم قرآن کا معاملہ ایسا آسان نہیں کہ ہر شخص خواہ اہل ہو یا نہ ہو کلام الہی کی نسبت ملیح آزمائی

کرنے لگے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے جہول جب تک کسی شخص میں عربی مہارت کو عربی کے ہی اعداد و تعبیر کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ قرآن مجید کے مبلغ اسلوب بیان اور اس کے مخصوص انداز تعبیر سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ اور قرآنی مفہوم کے بہت سے پہلو اس کی محفل میں نہ آ سکیں گے۔ بعض اوقات کلام میں کوئی لفظ مہذوف ہوتا ہے اور اس بنا پر تلف معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ لیکن اہل زبان کے نزدیک اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اور وہاں وہی مراد ہوتا ہے۔ آج کل کے عربی دانوں کے مطابق ایک واقعہ پڑھے اور سر دھنئے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ پشاور کے ایک مرید سے جسے دہلی رہتے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا فرمایا۔ ”میاں ذرا صراحتی اٹھالانا اور دیکھنا پیٹ پکڑ کر اٹھانا“۔ سمجھا مرید نے ایک ہاتھ سے صراحتی کی گردن پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا اور اس شان سے صراحتی شخص کے سامنے لا کر رکھ دی۔ زبان دانی اور ذوق لسانی کا فرق ملاحظہ کیجئے ایک عرصہ دہلی میں رہنے کی وجہ سے وہ مرید اردو داں ضرور ہو گیا لیکن زبان کے ذوق سے بالکل بے بہرہ تھا۔ ورنہ اسے معلوم ہوتا کہ ”پیٹ پکڑ کر اٹھانا“ میں پیٹ کس کا ہوگا صراحتی کا یا اپنا۔ اہل زبان کے نزدیک تو اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے۔ آج کل کے عربی دانوں کی حالت پر بے اختیار اپنا پیٹ پکڑنے کو جی جاتا ہے۔ پس ہر کلام کا صرف ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ الفاظ میں تراویح ہے عربی نہیں۔ اور کلام کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ غیر زبان دان تو طرح طرح کی تاویلیں کرتا ہے لیکن صحیح مخاطب جب اس کلام کو سنتا ہے تو فوراً ایک مفہوم متعین کر لیتا ہے۔

اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ بلاغت کے مدارج و مراتب لامحدود ہیں۔ یعنی کسی کلام کے حلق یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر بلاغت ختم ہے۔ کیونکہ بلاغت کی تعریف کلام کا متعینی حال کے مطابق ہونا ہے۔ اور ذرا ذرا سے فرق سے حال اور شخصی حال کی مطابقت کی اس قدر قسمیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال لیجئے کہ فلسفہ اخلاق میں کسی قوت کے اعتدال سے جو ملکہ پیدا ہوتا ہے فضیلت کہلاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف قوت کی افراط و تفریط

سے جو ملکہ پیدا ہوتا ہے اسے رذائل میں شمار کرتے ہیں۔ کسی ملکہ کا اچھا یا برا ہونا ایک دوسرے کے اعتبار سے ہی متصور ہو سکتا ہے۔ لیکن ان اقسام کی تحدید و تعین نہیں کی جاسکتی۔ تھوڑے تھوڑے فرق و امتیاز سے اور قوت اعتدال کی کمی بیشی کے لحاظ سے جس طرح بے شمار رذائل نکل آتے ہیں ان کے مقابل لا تعداد فضائل بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہی حال بلاغت کے مدارج و مراتب کا ہے۔ کلام خواہ کتنی ہی بلاغت رکھتا ہو کسی دوسرے کلام سے کمتر ہو سکتا ہے۔ اب بلاغت کے مدارج کا لا محدود ہونا سامنے رکھتے ہوئے علما بلاغت کی بات پر غور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انتہائی مرتبہ کو حادی ہے جو کسی کلام کے لئے انتہائی سے انتہائی مرتبہ ہو سکتا ہے۔

اس تحدید سے عربیت کے صحیح ذوق کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اگر عرب کے کلام کی حرولت و ممارست سے ایسا ذوق پیدا ہو جائے کہ عربی کلام کے مدلول اور منطوق کو سمجھ سکے۔ اس کے اشارات و کنایات سے واقف ہو۔ الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کر سکے۔ پس اس طرح کا ذوق عربیت ساہا سال کی عرق ریزی۔ محنت و کاوش۔ محنت و وسیع مطالعہ اور بہترین دماغی اور ذہنی صلاحیتوں کے کار آمد بنانے کے بعد ہی حاصل ہے۔ اور قرآن بلاغت کے جس مرتبہ پر قارئین اس کے لئے صرف ان حضرات کے علاوہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے فیض یاب کیا۔ کوئی دوسرا دعویٰ کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ کسی آیت کا مطلب وہی ہے جو اس نے سمجھا ہے۔ اسی لئے تفسیر بالرائے کو منع کیا گیا۔ جیسے چہر پہلے متجدد کرتے رہے اور اب ڈاکٹر ذاکر صاحب یا اسی قسم کے دیگر متجدد ذکر رہے ہیں۔ عربی کی معمولی طہ پر حاصل کر لینے سے کسی کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ مدعیانہ رنگ میں ان لوگوں کے مقابل آئے جنہوں نے اپنی عمریں ان ہی علوم اسلامیہ کی خدمت میں بسر کی ہیں۔ سائل کی حیثیت سے آپ اپنے شکوک و شبہات کو علما کرام کے سامنے رکھ کر جواب کے طالب ہو سکتے ہیں۔ لیکن مخصوص خیالات کو ذہن میں سمو کر عربیت سے ناواقفیت ہونے کے باوصف مجتہدانہ اعزاز میں کلام کرنا جائز نہیں اور نہ ہی یہ اجازت ہے کہ ایسا شخص کسی امام پر جس کی بات اس کے خیال کے موافق نہ ہو بے تکلف تنقید شروع کر دے۔

اب صرف دوعی صورتیں ہیں کہ یا تو خود عربیت کا ذوق پیدا کیجئے اور علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے بصیرت و نظر حاصل کیجئے یا پھر ائمہ اسلام اور علماء دین پر اعتماد کیجئے۔ اس کے سوا کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔

وہ جدیدیت زدہ حضرات جو قرآن کے مدعی ہیں اور دوسروں کو ترجمہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کہاں تک اس دعویٰ کے اہل ہیں۔ قرآن اگرچہ آسان ہے لیکن کسی چیز کے آسان ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے سمجھنے کے لئے نہ اس کے بنیادی اصول جاننے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لئے کچھ اصول موضوعہ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب الفاظ قرآن کے مدلولات کا علم نہ ہوگا جو کہ علم لغت کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر علم تفسیر۔ بیان اور بدیع کی ضرورت ہے۔ معانی پر الفاظ کی دلالت حقیقی اور دلالت مجازی سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ کبھی الفاظ کی ترکیب اپنے ظاہر کے اعتبار سے کسی چیز کا اقتضا کرتی ہے لیکن کے لئے کوئی مانع ہوتا ہے۔ چنانچہ الفاظ سے مجازی معنی مروا لینے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ فتح و سبب نزول کا علم بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کی ہم باتیں بھی معلوم ہو سکیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ شرح احیاء العلوم للفرقانی الازہدی۔ جلد ۲ صفحہ ۵۳۹) امام ابو بکر الباقائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ من زعم انه يمكنه ان يفهم شيئا من بلاغة نفسه فهو كاذب متجمل (الاتقان للسيوطی) جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مشق و ممارست کے بغیر قرآن مجید کی بلاغت کو قہوراً بہت سمجھ سکتا ہے۔ وہ بھوکا اور ہالٹل کو ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر صاحب۔ چوہدری صاحب یا راجہ خاں نے ترجمہ القرآن والے موصوف خود صریح لکھے۔ امام ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا جائے جو عربی زبان سے واقف نہ ہو اور اس کے پاس جو کلام اللہ کی تفسیر کرتا ہو تو میں اس شخص کو سزا دوں گا۔ (شرح احیاء العلوم للفرقانی الازہدی۔ جلد ۲ صفحہ ۵۳۹)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرے مگر وہ لغات عرب کو نہیں جانتا۔“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ جو شخص مرییت سے ناواقف ہے وہ بے اوقات ایک آیت پڑھتا ہے اور اسی طرح کسی لفظ کو پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لئے باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جو عربی دانی کے شوق میں ان بے استادوں کے پچھل میں پھنس گئے ہیں کہ اپنی عربی دانی کے لئے قرآن کو تحفہ مشق نہ بنائیں۔ قرآن سے جہاں تک فصاحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم وغیرہ عالم کی تخصیص نہیں کی جاتی البتہ جب قرآن کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو مطہر کلام پر عمل طور پر عادی ہو کر احکام کا استنباط کر سکیں۔ اور یہ تقسیم عمل کا اصول ہے۔

☆ عموم قدرت کا انکار

ذاکرنا ایک اپنی تقریر ”کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟“ کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں: ”اس طرح خدا (ایک شخص میں یک وقت) اور چہا، پتہ قد کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ پس وہ بے شخص کو چھوٹے قد میں تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ اس کے بعد لمبا نہیں رہے گا۔ وہ چھوٹے قد کو بے شخص میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہ شخص بھر چھوٹا نہیں رہے گا۔ لیکن آپ کے پاس لمبا، چھوٹا شخص نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس درمیان آدمی ہو سکتا ہے جو نہ لمبا ہو اور نہ چھوٹا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مونا پلا آدمی نہیں بنا سکتے۔ یہاں ہزاروں ایسی چیزیں میں گنوا سکتا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب وہ جھوٹ بولے تو وہ اس لئے خدا نہیں رہتا۔ خدا نا انصاف نہیں ہو سکتا۔ جس لئے وہ نا انصاف ہوتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔“ (بحوالہ خطاب ذاکرنا یک پارٹ نمبر ۱ صفحہ 205)

ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ مگر ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی چیزوں پر قادر نہیں۔ کیا یہ اللہ کے عموم قدرت کا انکار نہیں؟

باقی رہا ذاکر صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ لمبا چھوٹا آدمی بنانے پر قادر نہیں۔ تو یہ ذاکر صاحب کی سورنم کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ قدرت ممکنات پر ہوتی ہے۔ یک وقت لمبا اور چھوٹا ہونا جماع قلمین ہے جو محال ہے۔ ایسے اعتراضات تو دہریوں کے ذہن میں بھی نہیں پیدا ہوتے تھے۔

☆ اجتہاد اور تقلید

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی چارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں۔

”بعض مسلمانوں سے جب پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو جواب ملتا ہے میں خنئی ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں شافعی ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں مالکی ہوں اور بعض کا جواب ہوتا ہے میں حنبلی ہوں۔

سوال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ خنئی تھے؟ حنبلی تھے؟ مالکی تھے؟ یا شافعی تھے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔

قرآن کی سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے:

ترجمہ: جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسویں کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔“

حواریوں نے جواب دیا۔ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ نمبر 4 حم السجدہ آیت نمبر 33

ترجمہ: ”اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔“

یعنی اچھا وہ ہے جو کہے کہ میں مسلم ہوں۔ جب بھی کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں اگر

کوئی یہ کہے کہ مجھے بعض معاملات میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور عظیم عالم کی رائے سے اتفاق ہے۔ یا یہ کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں ان تمام فقہاء کا احترام کرتا ہوں۔ اگر کوئی امام ابوحنیفہ یا امام شافعی کی تقلید کرتا ہے تو میرے نزدیک اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں لیکن جب آپ کی

بچان کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ کا جواب ایک ہونا چاہئے اور وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ (بحوالہ خطباتِ ذاکرِ ٹانگ۔ اسلام پر کئے جانے والے سوالات اور ان کے حقیقی جوابات صفحہ 379-380)

جنابِ ذاکرِ ٹانگ صاحب اپنی تقریر ”اسلام پر چالیس اعتراضات“ کے سوالات و جوابات میں ایک اور جگہ کہتے ہیں:

”اس لئے سب مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہئے اور آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہئے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں: ترجمہ:- ”بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ درگروہ ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے۔ پھر وہ انہیں جٹلا دے گا وہ جو کچھ کرتے تھے۔“

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو الگ رہنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ جب کسی مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ میں شئی ہوں یا میں شیعہ ہوں اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو خلی، شافعی، مالکی یا حنبلی کہتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں۔ ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنبلی، شافعی، خلی یا مالکی تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے تمام پیغمبروں جیسے ہی مسلمان تھے جو ان سے پہلے ہوئے۔

اسلام کے ماننے والے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہیں۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو اسے جواب دینا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسے اپنے آپ کو خلی اور شافعی وغیرہ نہیں کہنا چاہئے۔ قرآن میں سورۃ حم سورۃ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ہے:

ترجمہ:- ”اور اس سے بھتریں کس کا قول ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور اچھے عمل کرے اور کہے

بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت یہ کہنے کا حکم دے رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمیں ان کے اسلام کا احترام کرنا چاہئے جن میں امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور دوسرے ائمہ کرام شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تحقیق اور محنت کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہ یا امام شافعی کے عقائد و نظریات اور ان کی تحقیق سے متفق ہوتا ہے تو اس پر کسی کو معرض نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن جب کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اسے یہ جواب دینا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں۔ (بحوالہ خطبات ذاکر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 438 تا 441)

ڈاکٹر صاحب ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں

”چار فقہی مذاہب (حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی) کا آغاز دوسری صدی (ہجری) میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہی مذاہب اس وقت سامنے آئے جب اسلام خاصاً محکم ہو چکا تھا۔ یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چار فقہی مذاہب میں سے کسی ایک کو لازماً اختیار کرے۔ اگر وہ دین کا کافی علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر مختلف فقہی مذاہب کے درمیان موازنہ کر کے اپنے لیے راہ منتخب کر سکتا ہے تو ایسے شخص کو اپنے علم پر بحرور کرنا چاہیے۔“

☆ ہم حنفی کیوں کہتے ہیں

☆ جناب ذاکر نایک صاحب کے لئے مولانا امین صفدر اویکا لڑوی صاحب کے ایک مضمون کا خلاصہ حاضر ہے کہ:

جناب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں فقہ حنفی تھی۔ امام ابوحنیفہؒ نہیں تھے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں حدیث بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ آپ کہیں گے کہ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاریؒ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور کے زمانہ کی حدیثیں ہی جمع کی ہیں۔ یہ

حدیثیں آپ کے زمانہ میں تھیں۔ اگرچہ امام بخاری آپ کے زمانہ میں نہ تھے۔ اسی طرح فقہ کتاب سنت سے ماخوذ مسائل کا نام ہے اور کتاب سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں۔ جیسے امام بخاری نے احادیث کو مرتب کر دیا اسی طرح امام ابو حنیفہ نے کتاب سنت میں موجود مسائل کو مرتب کر دیا ہے۔ خود نہیں گھڑا۔ چنانچہ امام محمد بر ملا کہتے ہیں "الکتاب من مظهر لا منقہ" قیاس کتاب سنت میں موجود مسائل کو ظاہر کرتا ہے، ثابت نہیں کرتا۔

ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوتھی صدی تک جتنے اہل السنۃ والجماعت محدثین گزرے ان میں سے کسی نے بھی صحابہ کرامؓ کی احادیث اور تابعین رحمہم اللہ کی فقہی کاوش و فتاویٰ پر انکار نہیں کیا۔ مثلاً مصنف عبد الرزاق۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ ایک بھی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں اصحاح و قیاس کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاسی اقوال کم و بیش ملتے ہیں۔ ان کی جوہر و تخریج میں قیاس کا دخل ہے۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی کہتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں۔ ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنبلی، شافعی، حنفی یا مالکی تھے؟ ہر فرقہ انکے کہے کہ حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی جن مسائل پر عمل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان مسائل کا یہ نام نہ تھا کہ یہ فقہ حنفی کے مسائل ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی ساتویں قراءتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھیں لیکن اس وقت ان کا نام قاری عام کی قراءت یا قاری حنزہ کی قراءت نہیں تھا۔ اسی طرح صحاح ستہ کی صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی احادیث ہیں لیکن اس وقت ان احادیث کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ نسائی کی۔ قاضی ابن ماجہ کی اور للہاں ابوداؤد کی۔ پس اگر فقہ کا انکار صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا نام اس وقت فقہ حنفی نہ تھا تو اس قرآن کا بھی انکار کیا جانا چاہئے کیونکہ اس وقت اس کا نام قاری عام کی قراءت نہ تھا۔ اور صحاح ستہ کی احادیث کا بھی انکار ہونا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو

صحابہ کی احادیث نہیں کہا جاتا تھا۔

۔ ہم شیران جہاں بستہ اس سلسلہ اند رہا چہ جہانہ کہ بکسلہ اس سلسلہ را
 ملاؤ اکثر صاحب اور غیر مقلدین کی طرف سے یہ بات کثرت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اصل فقہ کی
 جز یہ چاروں مسلک ہیں۔ (یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) نہ یہ ہوتے۔ نہ اختلاف ہوتا۔ اس لیے ان
 سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر بقول احناف اگر یہ چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں پر عمل
 کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سلسلہ میں مولانا اوزار دوی نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ جس
 سے ان دونوں سوالوں کا بہت خوبصورت جواب نکل آتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

جب میں کراچی میں تھا۔ ایک دفعہ دس بارہ آدمی جن میں پروفیسر۔ وکیل اور منچر
 تھے آکر میرے پاس بیٹھ گئے کہ جی ہم سب پریشان ہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ کیا پریشانی
 ہے؟۔ (جب کوئی بڑوں کو چھوڑتا ہے تو پریشانی ساری عمر جان نہیں چھوڑتی۔ آخر مرزا کا دیوانی
 موروثی اسی پریشانی ہی کی پیداوار تھی کہ بڑوں کو چھوڑا تو ساری عمر پریشان رہے) کہنے لگے کہ کیا
 کریں چار مذہب ہو گئے، چار چار۔ میں نے کہا کہاں؟ یہاں تو ہمیں صرف ایک ہی مذہب نظر آتا
 ہے۔ جیسے کبھی ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ آپ کو ایک کے چار کیسے نظر آ گئے؟۔ کہتے ہیں کہ کسی
 ملک میں ہوں گے۔ میں نے کہا پھر پریشانی ان کو ہونی چاہیے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟
 پوچھا کہ یہ چار مذہب کیوں ہوئے؟۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں بتائے بلکہ پہلے سے چلے آ رہے
 ہیں۔ آپ پڑھے کھے لوگ ہیں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا؟۔ بولے جی ہاں چاروں کو ہی
 چھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہا زرا ہلدی نہ کرنا۔ جو سات گاری ہیں۔ قرأت میں ان کا اختلاف
 ہے۔ تو یہ اختلاف بڑا ہے لہذا پہلے قرآن کو چھوڑ دو تا کہ نام بھی بڑا ہو اور کام بھی بڑا ہو۔ پھر صحاح ستہ
 میں بھی اختلافی احادیث ہیں۔ یہ بھی چار سے زائد ہیں لہذا ان کو بھی چھوڑ دو۔ پھر مذہب اربعہ کو
 چھوڑ دینا۔ اب خاموش ہو گئے۔ ایک کہتا ہے جی کیا چاروں مذہب برحق ہیں؟ میں کہا ہاں چاروں
 مذہب برحق ہیں۔ پھر بولا کہ آپ ایک کے علاوہ دوسروں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے

کہا ہماری مرضی۔ بولا مرضی کیوں ہے جب چاروں برحق ہیں تو ہماری باری آپ چاروں کی تقلید کیا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کو چارے سے بڑا قسم ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور سارے ہی برحق ہیں۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاجگذاری میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو ہفتہ کے دن یہودیوں کے ہاں بھی جاتے ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں۔ اور اتوار کے دن گرے میں بھی جاتے ہوں گے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں۔ تو یہ سارے برحق ہیں لیکن تاجگذاری صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں باقی سب کو بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگا وہاں تاغ منسوخ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا وہاں رائج مرجوح کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کہ اگر چاروں برحق ہیں تو ان میں حلال و حرام کا اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی حلال و حرام کا اختلاف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچہ ہوا۔ اب حرام ہے۔ حالانکہ وہ بھی برحق نبی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی برحق نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا اور آج حرام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو بخش بیک وقت تھیں اور آج حرام ہے۔ جبکہ حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہما السلام بھی برحق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں۔ کہنے لگا وہاں زمانوں کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا یہاں علاقوں کا اختلاف ہے شافعی سری لنگا میں اور حنفی یہاں پر۔ جیسے سارے نبی برحق ہیں۔ ان کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں احکام میں اختلاف ہے۔ اسی طرح چاروں اماموں میں بھی عقائد کا اختلاف نہیں۔ البتہ احکام میں اختلاف ہے۔ کیونکہ امام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ایک امام کی تقلید میں پوری امت کا جرم ملتا ہے۔

اب کہنے لگا کہ قرآن مکہ مدینہ میں آیا تھا نہ کہ کوفہ میں۔ لہذا مکہ مدینہ والے کو امام ماننا چاہیے۔ میں نے کہا سات قاریوں میں سے کسی قاری بھی قاعدتی بھی۔ جبکہ تم تو دن رات ”عام کوئی“ کی قراءت پڑھتے ہو۔ لہذا تم سے بڑا کوئی کون ہے؟ اس کا دماغ کچھ ٹکانے لگا۔ کہنے لگا کہ کوفہ

والوں نے قرآن خود نہیں کوڑا تھا۔ بلکہ صحابہؓ جب کوڑا لے کر قرآن بھی لے آئے۔ میں نے کہا کہ جب قرآن مکہ مدینہ سے لائے تھے تو کیا نماز وہیں رکھا لے تھے۔ کہنے لگا کہ نماز بھی وہیں سے لائے تھے۔ میں نے کہا کہ جب اول تم نے اہل کوفہ پر قرآن کے بارے میں احکام دیا ہے تو نماز کے بارے میں بھی احکام دیکر چاہیے۔ میں تو یہ نماز بھی الحمد للہ قزاق کے ساتھ پہنچی ہے۔ اور قرآن بھی قزاق کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایک رافضی ہمارے قرآن کو قتل نہ کرے۔ اور دوسرا رافضی ہماری نماز کو قتل نہ کرے۔

مولانا ادا کا ڈوی مرحوم اپنے استاذ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کا یہ قولہ اکثر نقل فرماتے تھے: ”وہ قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ ہے۔ اسی کا نام ام القرآن ہے اور اسی پر زیادہ جھگڑے ہیں۔ کوئی فاتحہ ملی الطعام پر لڑتا ہے اور کوئی فاتحہ خلف الامام پر۔ جب کہ سورۃ فاتحہ میں بنیادی طور پر دو ہی مسئلے ہیں۔ (۱) مسئلہ توحید۔ (۲) مسئلہ تقلید۔ فاتحہ ملی الطعام والوں کو توحید اجماعی نہیں لگتی اور فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اجماعی نہیں لگتی۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا تو تقلید کی حقیقت سے نا آشنا ہیں یا جان بوجھ کر اس کی حقیقت کو بگاڑ رہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے تقلید کی تعریف لکھی ہے۔ اِتِّسَاعُ السُّوَالِیَةِ دِرَازَہُ (مقتلہ جید) کتاب دست پر عمل کرنا ماہر شریعت کی رہنمائی میں۔

ڈاکٹر صاحب کو یہی معلوم نہیں کہ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے۔ تقلید کون کرتا ہے اور کس کی کرتا ہے؟

مولانا امین صفدر ادا کا ڈوی صاحبؒ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں

ہم جیسائیوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو مسلمان۔ اہل بدعت۔ خوارج کے مقابلہ میں اہل سنت اور شافعی وغیرہ کے مقابلہ میں حنفی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بھارتی کے مقابلہ میں اپنے آپ کو پاکستانی سرحدی کے مقابلہ میں پنجابی۔ لاہوری کے مقابلہ میں ادا کا ڈوی کہتے ہیں۔ ادا کا ڈوی پنجاب

اور پاکستان کو مان کر کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کر۔ اسی طرح خلی اپنے آپ کو اہل سنت اور مسلمان مان کر کہا جاتا ہے نہ کہ چھوڑ کر۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جاسکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ مثلی، شافعی، حنفی یا مالکی تھے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ حال ہے کہ لفظ ”یا“ کا صحیح استعمال بھی نہیں جانتے۔ یہ لفظ ایک جنس کے درمیان آتا ہے۔ جیسے آج نومبر ہے یا دسمبر؟۔ ہر ہے یا منگل؟ تو محمدی ہے یا موسوی؟۔ خلی ہے یا شافعی؟۔ اور یہ کہ یہ مسئلہ خیر ہے کہ تو پاکستانی ہے یا پنجابی؟۔ آج نومبر ہے یا منگل؟ تو محمدی ہے یا خلی؟۔ جو لوگ اردو کے ایک لفظ کا صحیح استعمال نہ کر سکیں وہ کتاب و سنت کو خاک سمجھیں گے؟۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ ”یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چار فقہی مذاہب میں سے کسی ایک کو لازماً اختیار کرے۔ اگر وہ دین کا کافی علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر عقل فقہی مذاہب کے درمیان موازنہ کر کے اپنے لیے راہ منتخب کر سکتا ہے تو ایسے شخص کو اپنے علم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“

☆ مجتہد کون ہو سکتا ہے؟

ڈاکٹر صاحب نے حسب روایت اپنے سامعین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم

مولانا اذکار ڈوی کا اجتہاد و تقلید کے بارے میں مضمون پیش کر رہے ہیں

مسائل فرعیہ و دوم کے ہیں ۱۔ منصوص ۲۔ غیر منصوص

منصوص کی دو اقسام ہیں (۱) منصوص حعارضہ (۲) منصوص غیر حعارضہ غیر حعارضہ کی بھی دو قسمیں ہیں (الف) حکم (ب) محمل

☆ یاد رکھیں کہ جو مسائل منصوص غیر حعارضہ اور حکم ہیں ان میں نہ اجتہاد کی گنجائش ہے اور نہ تقلید کی۔

☆ البتہ مسائل منصوص حعارضہ میں مجتہد رفع حعارضہ کر کے راجع نص پر عمل کرتا ہے۔ اور مقلد بھی مجتہد کی رضائی میں راجع نص پر عمل کرتا ہے۔ غیر القرون کے مجتہد حعارضات میں جن احادیث

کو راج قرار دے کر عمل کر رہے ہوں۔ ہزاروں محدثین فقہاء مفسرین اور کڑوا محام ان پر عمل کرتے آ رہے ہوں ان پر عمل کرنے کا نام غیر مقلدین عمل بالرائے رکھ دیتے ہیں۔ اور جن احادیث کو خیر القرون کے مجھ نے مرجوح قرار دیا ان پر عمل کا نام عمل بالجہت رکھ دیتے ہیں۔

☆ مجتہد مسائل غیر منصوصہ میں قواعد شریعہ کے مطابق منصوص پر قیاس کر کے جزئی کا حکم ظاہر کرتا ہے۔ اور مقلد اس حکم پر جو مجتہد نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے عمل کرتا ہے۔ مثلاً سالن میں خجوتی۔ دودھ میں بلز۔ شربت میں مچھر گر جائے تو کیا کیا جائے؟ ان کا حکم صراحۃً کتاب و سنت میں منصوص نہیں ہے۔ مجتہد ان سب کو کبھی پر قیاس کرے گا۔ اگر ایسا نہ کرے تو غیر منصوص مسئلہ کا حکم کتاب و سنت سے کیسے استنباط کرے؟

☆ اب رہے مسائل منصوصہ مقلد۔ مجتہد ان کے احتمال کو رفع کر کے نص پر عمل کرنے کی راہ متعین کرتا ہے۔ اور مقلد اس کی رہنمائی میں اس نص پر عمل کرتا ہے۔

یہ ہے دائرہ اجتہاد و تقلید۔ مذکورہ بالا تین قسم (غیر منصوصہ۔ رفع قداح۔ رفع احتمال) کے مسائل میں جو استنباط کر سکتا ہے وہ مجتہد ہے اور جو یہ اہلیت نہیں رکھتا وہ اگر ان مجتہدین کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرے و مقلد ہے۔ تقلید کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہے۔ اجتہادی مسائل میں جو اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور جو خود اجتہاد نہ کر سکے اور اجتہادی مسائل میں جو مسئلہ مجتہد نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے جو شخص اس پر عمل کرے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ مجتہد اور مقلد کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے امام اور متقلد کا۔ اور غیر مقلد ایسا ہے کہ نہ امام ہے اور نہ متقلد ہے۔ یعنی نہ خود اجتہاد کر سکے نہ مجتہد کی رہنمائی قبول کرے۔ جیسا کہ آج کل کے جدیدیت پسند ہیں۔ جو اہل حدیث کا لکیل چسپاں کئے ہوئے ہیں۔

☆ اہل حدیث سے کون مراد ہیں؟

علامہ ابن جیبہ نے نقض المنطق مؤثر نمبر ۸ طبع ۱۹۵۱ء قاہرہ میں لکھا ہے۔ ہم اہل حدیث سے صرف وہی لوگ مراد نہیں لیتے جو محض اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرنے والے ہوں۔ بلکہ ہم اہل حدیث

سے مراد وہ شخص لیتے ہیں جو اس کے حفظ و معرفت کا اہل و لائق اور اس کے ظاہر و باطن کو سمجھنے والا اور اس کے باطن و ظاہر پر عمل کرنے والا ہو۔

یہ بات مسلم ہے کہ صحابہؓ، تابعینؓ، تاج تابعینؓ اور ائمہ محدثین رحمہم اللہ میں سے کوئی بھی شخص غیر مقلد نہ تھا۔ کتب حدیث کے جامعین یا مجتہد تھے یا مقلد۔ حضرات محدثین کے حالات میں جو کتابیں محدثین یا مؤرخین نے لکھی ہیں ان کے نام بھی اسی قسم کے ہیں۔ طبقات حنیفہ۔ طبقات مالکیہ۔ طبقات شافعیہ۔ طبقات حنبلیہ۔ اس کے برعکس طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب آج تک کسی مسلمہ محدث یا مؤرخ کی لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ آپ کسی کتاب سے ان محدثین صحاح ستہ کے بارے میں نہیں دیکھا سکتے ”کان لا یجہد ولا یقلد“ کہ ان میں اجتہاد کی اہلیت بھی نہ تھی اور نہ وہ تقلید کرتے تھے بلکہ غیر مقلد تھے۔ جب ہے کہ جن حضرات حنفی۔ شافعی۔ حنبلی۔ مالکی کا نام حدیث میں حصہ ہے ان کو ائمہ حدیث نہ مانا جائے اور جن کا جمع حدیث میں حصہ نہ تھا حدیث میں۔ نہ اشاعت حدیث میں ان کو ائمہ حدیث مانا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ فرقہ نہ کہ میں پیدا ہوا نہ مدینہ میں اور نہ ہی عرب کے کسی اور شہر میں۔ یہ فرقہ انگریز کے دور حکومت میں پیدا ہوا۔ اور ہمیں سے دوسرے ملکوں میں گیا۔ انگریز کے دور سے پہلے نہ ان کا ترجمہ قرآن نہ ترجمہ حدیث نہ کوئی مسجد نہ درس خانہ ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ من کان عار جامعین هذه المذاهب الاربعة فهو من اهل البدعة والعار (طحاوی علی الدرر) جو شخص مذہب اربہ سے خارج ہو (نہ حنفی ہو۔ نہ شافعی ہو۔ نہ مالکی اور نہ ہی حنبلی ہو) وہ بدعتی اور دوزخی ہے۔

اگر اکثر صاحب کے نزدیک جہاد کے معنی کوشش کے ہو سکتے ہیں تو اجتہاد کے معنی زیادہ کوشش کے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک تائیک ریڈر سے والا بھی زیادہ کوشش کر کے مجتہد بن سکا ہے۔ اور اسٹن سٹائن دنیا کا سب سے بڑا مجتہد ہونا چاہئے۔

☆ اجتہاد

ایک پروگرام ”مفتگو“ میں کامل سے کئے گئے ایک سوال کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ کے جواب میں ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب دین و قرآن کے معنی میں تبدیلی کرنا ہے۔ یا ترک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ آج کے دور کے مفسرین کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے ترجمے کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے قرآن کی سورۃ طہ میں ہے کہ افرامہم..... یہاں سائنس کے ذریعہ مطلق کے بارے میں تحقیق کرنا اور ان الفاظ کے دوسرے معنی بیان کرنا اجتہاد ہے۔

مولانا کبیر صاحب کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر میں اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ یہ تو صریح گمراہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد موجود ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی طرف سے بات کی اگرچہ وہ صحیح بھی ہو جب بھی اس نے غلط کیا۔ اسی لئے علماء اسلام نے قرآن کی تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے دین فحی میں تلخ صحابہ اور طریق سلف سے اعراض کیا۔ خواہشات کی اتباع کی اور اپنی رائے پر زیادہ اکتاد کیا۔ اور سب سے زیادہ اپنی عقل و دانش پر بھروسہ کیا وہ معتزلہ اور دہریہ تھے۔ یہ کتاب دسنت کی تفسیر بالرائے ہی کی وجہ سے جادہ مستقیم سے ہٹکے اور گمراہ فرقوں میں سر فرست ہو گئے۔ اور آج کے دور میں طاقتور محدث لا مذہب بھی ان ہی معتزلہ اور دہریہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے اجتہاد سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ انہی غیر مقلدین کے شیخ الاسلام ابو الوفا عثمان اللہ امرتسری نے اپنی عربی تفسیر کو تفسیر بالرائے لکھا ہے۔

چنانچہ قاضی ریاض الملکۃ المرہیہ السویدیہ شیخ محمد بن عبداللطیف آل شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں ”میں نے مولوی ثناء اللہ صاحب کی تفسیر دیکھی۔ اس کو پڑھا چنانچہ آیات معانی الہی کے حقائق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ مولوی ثناء اللہ نے مسئلہ صفات میں گمراہ مبتدعین کی روش اختیار کی ہے۔ جو اہل السنۃ والجماعہ اور محدثین کے مذہب کے سراسر خلاف ہے بلکہ انہوں نے اپنی تفسیر میں فرق باطلہ، طولیہ، احمادیہ، جمہیہ اور معتزلہ کے مذاہب

کو جمع کر دیا ہے۔ اس لئے اس تفسیر سے استفادہ جائز نہیں۔ اور اس مولوی کی نہ شہادت قبول ہوگی اور نہ امامت درست ہوگی۔ میں نے اس مولوی پر حجت قائم کر دی۔ لیکن اسے اپنی بات پر اصرار ہے۔ اس لئے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں“ (فیصلہ مکہ صفحہ ۱۶)

اسی لئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے غلیظ اہل حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلدیت کمرانی کی پہلی بیز می ہے۔

☆ حدیث ضعیف

ایک پروگرام ”مکملگو“ میں لندن سے حدیث کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں حدیث کی ہے فلاں مکی نیز جو قرآن کے خلاف ہو وہ کیا ہے؟ ویسے حضور نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہو یا جس کے مفہوم کا قرآن سے اختلاف ہوتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکرنا بیگ کے جواب سے پہلے اس پروگرام کے میزبان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ حدیث کی وجہ سے فرقے بن گئے ہیں بلکہ بہت سے فرقے حدیث ہی کا حوالہ دیتے ہیں۔ حدیث کو کیسے پرکھیں۔ بعض اوقات وہ احادیث آپس میں نہیں ملتیں یا قرآن سے کمراتی ہیں۔ جواب میں ذاکرنا بیگ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ایک آسان طریقہ ہے کہ جو محدثین اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ وہ اس کے راوی چیک کر کے بتاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف جانتا چاہیے کہ اس کے راوی کون ہیں۔ یہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے (یہاں اتفاق کہنا چاہیے تھا) کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ سب کا اختلاف ہے (اتفاق ہے) صحاح ستہ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ان چھ کتابوں کی ساری احادیث صحیح ہیں۔ ان کتابوں کا نام صحاح ستہ یعنی صحیح چھ کتابیں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صحاح ستہ۔ صحیح لفظ ہے کتب ستہ یعنی چھ کتابیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ اور اگر کوئی شخص صحیح بخاری

یا حج مسلم کا حوالہ دیتا ہے اور چپک کر لیتا ہے کہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے تو عام مسلمان اطمینان رکھ سکتا ہے کہ یہ حج ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد۔ سنن ترمذی۔ ابن ماجہ اور باقی جتنی کتابیں ہیں ان کے ان میں یکسر ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان میں حج یا ضعیف احادیث ہیں۔ کئی محدثین نے کام کیا ہے۔ اس دور کے ایک نامور محدث ابن البانی (مشہور مصنف غیر مقلد) انہوں نے حج اور ضعیف کو تقسیم کیا۔ مثال کے طور پر حج ابو داؤد۔ ضعیف ابو داؤد۔ حج ترمذی۔ ضعیف ترمذی۔ اور اگر ایک عام انسان جاننا چاہتا ہے کہ حدیث حج ہے یا ضعیف تو انہیں دیکھے۔ وہ عرب ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ نہ میرے علم میں ہے۔ یہ مانے ہوئے محدثین ہیں۔ تو عام علماء یہ مانتے ہیں کہ یہ اس دور کے مانے ہوئے محدث ہیں۔ (یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کی اپنی اردو کے الفاظ ہیں)

ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ”قرآن اور حج حدیث پر عمل کیا جائے۔ عام لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ حدیث کتنی قسم کی ہے۔ کئی مسلمان ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میری تقریر میں حج حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حدیث اکٹھا ہونے کا سلسلہ سو سال بعد کا ہے۔ حضور کے سو یا دو سو یا تین سو سال بعد جو علماء نے فتوے دیے وہ انہوں نے اپنے محدود علم کے مطابق دیے۔ اس وقت تمام احادیث اکٹھی نہیں ہوئی تھیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے آپ ایک سی ڈی پر تمام کتابیں رکھ سکتے ہیں۔ اب حج اور ضعیف کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ اس وقت جو محدود محدثین ان کے سامنے تھے اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا۔ اور چاروں ائمہ نے یہ کہا کہ اگر میرا فتویٰ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے تو اسے دیوار پر مار دو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا۔ امام مالک نے کہا۔ اور سارے ائمہ نے کہا کہ اگر قرآن و حدیث میں ملتا ہے تو میرے فتویٰ کو چھوڑ دو۔ آج کے مسلمان دو ائمہ کا فتویٰ لے کر یہ دیکھے کہ کس امام کی بات قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم تحقیق کریں گے تو ہمیں مل جائے گا کہ ہم مسلمان واپس حج راستے

پڑ جائیں گے۔

☆ ایک پروگرام ”مفتگو“ میں سعودیہ اور پاکستان کی نماز میں فرق بتلائے ہوئے ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حج حدیث میں کیا لکھا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہنا چاہیے۔ تو ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو حج حدیث کے مطابق ہو۔ اس طریقہ سے نماز پڑھو جیسا کہ حضور نے پڑھی۔ چاروں ائمہ قابل احترام ہیں لیکن حنفی شافعی ضروری نہیں۔ کئی ائمہ کے وقت حج حدیث موجود نہ تھی۔ بلکہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے طفیل ہمیں حج احادیث مل گئی ہیں۔

☆ ایک پروگرام ”مفتگو“ میں جدہ سے کئے گئے ایک سوال کہ حدیث کا کیسے پتا چلے گا کہ حج ہے یا ضعیف؟ کے جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم حضور تک راویوں کے بارے میں پتا کریں گے اور یہ بھڑکتا ہے۔

☆ ڈاکٹر نایک صاحب کا اشارہ جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہے اس سے مراد غالباً سعودیہ کی تیار کردہ ”صحاح سبعہ مطوٰع امام مالک“ کی سی ڈی ہے جس میں حدیث کی مشہور کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ”المطبعة“ نامی سی ڈی میں ۸۳۳۴ کتب موجود ہیں۔ اور ”المطابع الکبیر“ نامی سی ڈی میں تقریباً ۱۵۰۰۰ کتب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں سی ڈی کے ذریعہ حج اور ضعیف احادیث کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے اور پہلے محدثین و مجتہدین نے محدود احادیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ ائمہ محدثین جنہیں لاکھوں احادیث ان کی استاد کے ساتھ یاد تھیں۔ یہ ان کے حافظہ اور مطالعہ کو محدود سمجھ رہے ہیں اور خود جس بخاری شریف کا ہر تقریر میں بیسیوں مرتب نام لیتے ہیں اس کے کمرات نکال کر سات ہزار کے قریب احادیث کو زبانی بھی نہیں سنا سکتے۔

پھر فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ نے کہا کہ اگر میرا فتویٰ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر مار دو۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بزم خویش ایک خود تشخصی پروگرام ترتیب دیا ہے کہ آج کا

مسلمان و دائرہ کا فتویٰ لے کر یہ دیکھے کہ کس امام کی بات قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اس طرح مسلمان گج راستے پر آسکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ جہالت میلی جہالت سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ ائمہ حضرات جن کے علم و فتویٰ کی نظیر نہیں ملتی۔ امام بخاری جیسے محدثین بھی جن کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ ان ائمہ مجتہدین کے علم و فضل کو آج کے جہل مرکب کے ذریعہ مٹانا چاہتے ہیں۔

ڈاکٹر ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور گج حدیث میں کیا لکھا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھا ہے..... ربح

امام بخاری اور امام مسلم نے جو کتب لکھیں انہوں نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی؟ جس کے تحت انہیں تمام گج احادیث مل گئیں اور ائمہ مجتہدین جو ان سے پہلے تھے اس ٹیکنالوجی سے محروم رہ گئے۔ یہ اعتراض کہ کئی ائمہ کے وقت گج حدیث موجود نہ تھی۔ غلط ہے۔ ہم اسکی تفصیل سطر 206 پر لکھ چکے ہیں۔

ڈاکٹر ایک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کی تدوین کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کیا گیا۔ حالانکہ مہد نبوت اور صحابہ کے دور میں احادیث کی بڑی تعداد لکھی جا چکی تھی۔ بعض صحابہ نے اپنے حافظہ کے لسیان کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھنے کی ترغیب دی۔

صحابہ کے دور میں اکثر حضرات صحابہ کے مجموعے موجود تھے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما (متوفی ۶۳ھ) کے احادیث کے مجموعہ کا نام ”المصنف الصادق“ تھا۔ اس میں ۵۳۷۴ سے زیادہ احادیث تھیں۔ یہ مہد صحابہ کے حدیثی مجموعوں میں سب سے ضخیم مجموعہ تھا۔

مسند رک حاکم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (متوفی ۵۰ھ) کے مجموعہ میں ۵۳۷۴ روایات تھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے۔ عبدالعزیز بن مروان (متوفی ۱۰۱ھ) جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد تھے ان کے پاس مسند ابی ہریرہ لکھی ہوئی تھی۔

امام دارمیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد حضرت بشیر بن نمیرؓ نے آپؐ کی روایات کو ایک مجموعہ کی شکل میں محفوظ کر رکھا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے ”الاسماہ فی تہذیب الصحابہ“ میں لکھا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث تحریر کروائی تھیں۔ امام احمد بن حنبلؒ نے انہیں اپنی مسند میں نقل کیا۔ امام مسلمؒ نے بھی اس سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ حاکمی غلیفؒ نے ”کشف الظنون“ میں اس کا نام ”الصحفۃ الصحیحۃ“ ذکر کیا ہے۔ اس مجموعہ میں احادیث کی تعداد ۱۳۸ ہے۔

امام ابوداؤدؒ نے حضرت طلقؓ کے مجموعہ احادیث کا نام ”مختار طلق“ لکھا ہے۔ اسی طرح سنن ابوداؤدؒ میں ”کتاب الصدقہ“ بھی ذکر ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے خود لکھوائی تھی۔ اس میں زکوٰۃ، صدقات و مشروغہ کے احکام تھے۔ جو اپنے عمال کو بھیجنے کے لئے لکھوائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ بصران کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادوں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبید اللہ بن عمرؓ کے پاس پہنچی۔ ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے نقل کی۔ ان سے حضرت سالم بن عبداللہؒ نے نقل کی۔ پھر حضرت سالمؒ سے امام ابن شہابؒ نے اسے یاد کیا اور روایت کیا۔

امام ابوداؤدؒ کے حوالہ سے محدث عمرو بن حزمؒ کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے جب انہیں بصران کا عامل بنا کر بھیجا تو فرامین کا ایک مجموعہ انہیں دیا۔ جسے حضرت ابی بن کعبؓ نے لکھا تھا۔ اس میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج و عمرہ، جہاد وغیرہ کے احکام تھے۔ علامہ ابن عبدالبرؒ نے ”جامع بیان العلم وفضلہ“ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مجموعہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ (متوفی ۴۸ھ) نے حج کے احکام پر ایک مجموعہ حدیث لکھا تھا۔ اس مجموعہ میں ۱۵۶ روایات تحریر تھیں۔ جس کا ذکر امام بخاریؒ نے تاریخ کبیر جلد ۷۔ صفحہ ۱۸۶ پر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (متوفی ۳۷ھ) کے مجموعہ میں ۱۶۴۔ اور حضرت

امس بن مالک رضی اللہ عنہ (توفی ۹۳ ھ) کے مجموعہ میں ۱۲۸۲ روایات تحریر ہیں۔
تہذیب التہذیب میں علامہ ابن جریر عسقلانی نے مجید سرہ بن جبب کا ذکر کیا ہے جو ان کے
صاحبزادہ حضرت سلیمان بن سرہ نے نقل کیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت سعد بن عبادہ کے
تحریر کردہ مجموعہ کا ذکر کیا ہے۔

پہلی صدی ہجری کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑے پیمانے پر تدوین
حدیث کا کام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالمعزیٰ کے حکم پر مدینہ منورہ کے قاضی ابوبکر بن حزم نے
احادیث کے کئی مجموعے تیار کئے۔ اس کا ذکر علامہ ابن عبد البر نے "المقصد" میں امام مالک سے
کیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب "جامع بیان العلم وفضله" میں امام زہری کا قول ذکر کیا ہے کہ حضرت
عمر بن عبدالمعزیٰ نے ہمیں تدوین حدیث کا حکم دیا۔ علامہ ابن عدیم نے "المعتمد" میں حضرت
عمر بن عبدالمعزیٰ کے قاضی حضرت امام ابن کھول کے مجموعہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے "تذریب الراوی" میں علامہ ابن جریر عسقلانی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ کوفہ کے
قاضی حضرت امام قسطلانی کا ایک مجموعہ احادیث تھا جسے حضرت عامر بن شریک نے تالیف کیا اور
حضرت عمر بن عبدالمعزیٰ کے حکم پر لکھا گیا۔

دوسری صدی ہجری میں احادیث کی جو کتابیں لکھی گئیں ان میں "کتاب الآثار" پہلا مجموعہ ہے جسے
فقہی ترتیب کے مطابق امام ابو حنیفہ نے خود مرتب کیا تھا۔ ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف
اور امام زفر نے اسے اپنی اسناد سے بھی علیحدہ تحریر کیا ہے۔ امام مالک نے ان تالیفات سے استفادہ
کیا تھا۔ اس لئے "کتاب الآثار" مؤطا امام مالک سے زمانہ مقدم ہے۔ اس دور کے دیگر محدثین
ابن عقیل، ابو نعیم اصفہانی، ابن عدی، ابن مساکن نے بھی اپنی مسانید تیار کیں۔ جسے علامہ
خوارزمی نے یکجا کر دیا۔ یہ "جامع مسانید الامام الاعظم" کے نام سے مشہور ہے۔ اس دور کا دوسرا اہم
مجموعہ احادیث مؤطا امام مالک ہے۔ امام مالک کے ہی ہم عصر امام ابن راشد کا مجموعہ احادیث
"جامع معمر بن راشد" اسی دور کا مقبول ترین مجموعہ تھا۔ حضرت امام سفیان ثوری نے بھی ایک جامع

تیار کی تھی۔ جس سے حضرت امام شافعیؒ نے استفادہ کیا۔ حضرت ابو الولید بن جریجؒ نے ایک سنن ترتیب دی۔ اسی طرح حضرت دیکج بن جراحؒ نے بھی ایک سنن ترتیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے اپنے مجموعہ احادیث کا نام ”کتاب الزہد“ رکھا تھا۔

تیسری صدی ہجری میں سند کے طویل ہونے کی وجہ سے اسامہ الرجاہ کا باقاعدہ علم ترتیب دیا گیا۔ اس دور میں سند ابوداؤد طبرانیؒ (یہ سنن ابوداؤد والے نہیں)۔ سند عبید اللہ بن موسیٰ۔ سند احمد بن حنبلؒ (جسے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبلؒ نے ترتیب دیا)۔ مصنف عبدالرزاق بن ہمام یحیٰیؒ (یہ امام ابوحنیفہؒ اور معمر بن راشدؒ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبلؒ کے استاد ہیں۔ ان کے مجموعہ میں اکثر غلطیات ہیں)۔ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہؒ (یہ امام بخاریؒ و امام مسلمؒ کے استاد ہیں۔ ان کے مجموعہ میں فقہی ترتیب کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے قادی بھی موجود ہیں)۔ مستدرک حاکم۔ معجم طبرانیؒ (کبیر۔ اوسط۔ صغیر)۔ مستدرک بکر بن ابراہیم المعروف المسند الکبیر۔ سند ابی یحییٰؒ۔ سند دارمیؒ۔ سنن بیہقیؒ اور سنن دارقطنیؒ شامل ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر تانیک جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جو حدیث بخاری و مسلم میں نہ ہو وہ لازماً کمزور ہوگی۔ حالانکہ کسی حدیث کے گج ہونے کا دار و مدار بخاری و مسلم پر نہیں بلکہ اس کی سند پر ہے۔

☆ مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں

ڈاکٹر صاحب حیدر آبادی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ ”مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ گج بخاری کی الحمد للہ۔ گج مسلم کی ساری حدیثیں ہیں۔ جتنی باقی کتابیں ہیں ابوداؤد۔ سنن ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ یہ ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ تحقیق ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح نہیں۔ اس طرح مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔“

☆ ڈاکٹر صاحب کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے الہامی صاحب نے کہا ہے گج مسلم کی ساری حدیثیں صحیح نہیں بلکہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ اس کی تفصیل اسی کتاب میں ضعیف احادیث کے عنوان سے صفحہ 242 پر موجود ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ اگر ہر حدیث کو مختلف سندوں کیساتھ جمع کریں تب یہ عدد پورا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ حج۔ حسن۔ ضعیف ہر قسم کی تمام احادیث جو صحاح ستہ۔ مسند احمد اور دوسری کتب احادیث میں ہیں تو ان کی تعداد پچاس ہزار بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہر طب و دہائیس کے مجموعہ کی تعداد ہے۔ تمام کتابوں کی پیمائش بتان کر کے امام حاکم نے اول درجہ کی حج احادیث کی تعداد دس ہزار بتائی ہے۔ (توجیہ المفکر صفحہ ۹۳)

ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بار بار یہ الفاظ دہرائے ”عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے۔ کہ حج بخاری اور حج مسلم کی تمام حدیثیں حج ہیں۔ سب کا اختلاف ہے۔“ ڈاکٹر صاحب کو اتفاق کہنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ دروغ گو را حافظ باشد اس لیے بار بار اختلاف کا تکرار کر رہے ہیں۔

حدیث حج اور ضعیف کی تفصیلی بحث آگے اوراق میں دی جا رہی ہے۔ صفحہ 217 پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناصر الدین الہانی کی تحریرات میں سے ایک نمونہ اس کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں اسی لئے میری تقریر میں حج حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا معلوم کہ جس حدیث کو چاروں ائمہ مجتہدینؒ نے قبول کر لیا اور سب کا اس پر متواتر عمل ہے۔ اس حدیث کو اللہ اور رسول نے نہ حج فرمایا ہے اور نہ ضعیف۔ ہاں امت کے اجماع کی وجہ سے اس میں شک نہیں۔ اور جن مسائل کی احادیث میں اختلاف ہے ان میں سے جس پہلو کی حدیث پر امام اعظمؒ نے عمل فرمایا اور احناف کا اس متواتر عمل ہے اس کو ہم حج مانتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا مذہب حج حدیث پر ہے۔ اور مجتہد کا کسی حدیث کے موافق عمل کر لینا اس مجتہد اور اس کے مقلدین کے نزدیک اس حدیث کے حج ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے۔ اطیعوا البخاری و اطیعوا المسلم نہیں ہے۔

☆ خون بہنے سے وضو ٹوٹتا

ذاکرناٹیک صاحب سے ایک سوال ہوا کہ اگر نماز کے دوران میں کسی کی ٹکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو اسے نماز جاری رکھنی چاہیے یا نہیں؟

جواب میں ذاکرناٹیک صاحب کہتے ہیں۔ بعض علماء کرام خصوصاً فقہ حنفیہ سے متعلق علماء کرام کے خیال میں خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران خون بہ جانے کی صورت میں کسی کو کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ان کا لٹوئی بہت طویل ہے تاہم ان کے اس نقطہ نظر کی تائید میں بظاہر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری جانب خون بہنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے حق میں شہادت زیادہ قوی ہے۔ جب غلیظہ ثانی حضرت عمر بن خطابؓ کو نماز کی حالت میں پتھر مار کر ڈٹی کر دیا گیا تو جسم سے خون بہ جانے کے باوجود انہوں نے نماز جاری رکھی اور ان کے اس عمل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

ذاکرناٹیک صاحب نے سائل کے جواب میں حسب عادت للہ یا نہی سے کام لیا ہے کہ فقہ حنفی کے نقطہ نظر کی تائید میں بظاہر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ایوان لڑنے میں شہید ہو گیا اور دیگر بہت سے صحابہ کو بھی ڈٹی کیا۔ اسے نماز ختم ہو چکی تھی۔ صحابہ نے قائل کو پکڑ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ٹکسیر پھوٹنے کے بعد دوبارہ وضو فرماتے تھے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان اذا حلف رجوع فوضا ولم یحکم ثم رجع ویسئ علی ما للصلی (تہذیب) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جب بھی (نماز کے دوران) ناک سے ٹکسیر پھوٹی تھی تو وہ نماز چھوڑ کر واپس جاتے اور وضو کرتے اور کسی سے کلام نہ کرتے۔ پھر واپس آکر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے۔

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا جاءت فاطمۃ بنت حبیش رضی اللہ عنہا الی النبی صلی

اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امر انما صحتی فلا تطهر الا بعد الصلوة فقال لا انما ذلك عرق وليست بالمحيضة..... ولم يروا غير هذا لكل صلوة (بخاری و مسلم)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ غلطہ بنت ابی حمزہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہیں یا رسول اللہ میں ایسی عورت ہوں جس کو استحاضہ کی تکلیف ہے اور اس میں خون مسلسل آتا ہے) میں پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں (نماز نہ چھوڑو) یہ تو محض خون کی رگ ہے (جس کے زخم کی ہیر سے خون بہتا ہے) حیض نہیں۔..... اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا (چونکہ تم معذور کے حکم میں ہو لہذا) تم ہر نماز کے لئے وضو کرو۔

عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم مائل (کامل ابن عدی) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر پہنے والے خون سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔
مسند فردوس میں ہے ”من رجع فی صلوة او قللس فليجوشا“۔ (دار قطنی ۱۵۷/۱۔ مشکوٰۃ ۲۵۷/۲) جسے نماز میں گھیر پھولے یا تے آئے تو وہ وضو کرے۔

حیرانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں تو کوئی حدیث پیش نہیں کی۔ اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ فرمایا کہ خون بہنے سے وضو نہ لے کے تھلا نظر کی تائید میں بظاہر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

☆ سنت کے مطابق نماز

بردار صہد اللہ نے تحریری طور پر سوال دریافت کیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے کئی ایک طریقے دیکھنے میں آتے ہیں کیا یہ سب طریقے جائز اور درست ہیں یا ان میں سے کسی ایک ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں کہتا چاہوں گا کہ نماز مسلمانوں کے لیے ایک لازمی عبادت اور ایک نہایت بابرکت روحانی عمل ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کو چھوٹی بڑی طبع شدہ بے شمار کتابیں کتابوں کی مارکیٹ سے مل جائیں گی۔ ان میں بعض کتابوں میں

ضعیف استنادی حیثیت رکھنے والی احادیث کے حوالے سے نماز کے طریقے کا تعین کیا گیا ہے جبکہ سنت نبویؐ کے مطابق نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ: نماز ایسے ادا کرو جیسے تم لوگوں نے نماز ادا کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔“

(صحیح بخاری، جلد اول، کتاب الاذان باب ۱۸، حدیث: ۶۰۴، جلد دوم، حدیث: ۲۵۲)

اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا ہے جس طریقے کے مطابق خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ قیام، رکوع، سجود اور تشهد نماز کے ضروری حصے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قیام، رکوع، سجود اور تشهد سب نمازی ایک ہی طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ البتہ قیام کرتے ہوئے بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے جبکہ بعض زیر ناف باندھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز میں چند امور میں نمازی کو اختیار دیا گیا ہے مثلاً رکوع کے دوران کیا اذکار پڑھنے چاہئیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے دوران ”سبحان اللہ ربی العظیم (پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا) کی تسبیحات بھی پڑھا کرتے تھے۔ جبکہ کبھی کبھی آپ اس تسبیح کی بجائے یہ تسبیح اور پڑھتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اَظْهِرْ لِيْ-

”پاک ہے تیری ذات اے میرے اللہ ہم سب کے پروردگار اور تو تمام تعریفوں کے لائق ہے اے میرے اللہ مجھ کو معاف فرماؤ۔“

میں نمازی حضرات کو مشورہ دوں گا کہ وہ اگر نماز کے طریق کار کے متعلق صحیح صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو وہ..... کی تالیف کردہ کتاب سے استفادہ کریں۔ اس کتاب کو انھوں نے مستحضر اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرتب کیا ہے اور یہ کتاب بازار میں عام دستیاب ہے۔ البتہ جن بھائیوں کے پاس فاضل وقت موجود ہو اور وہ تفصیلی طور پر نماز کے مسائل کے بارے میں مطالعے کے خواہش مند ہوں تاکہ نماز کے کلمات کے ساتھ ساتھ اس کے فردی اور

جڑی مسائل سے بھی آگاہی حاصل ہو جائیں اور وہ اگر تھیلا جانا چاہتے ہوں کہ مجدد کرنے کا اصلی طریقہ کیا ہے، اس دوران بدن کا کون سا عضو پہلے زمین سے مس کرے، مجدد کرتے ہوئے ہاتھوں اور کہنیوں کو کیسے رکھا جائے، اور پھر رکوع، قعدہ، قعدہ و قعدہ کے مسائل بھی پوری وضاحت سے بیان کیے گئے ہوں یعنی نماز کے آغاز سے لے کر اس کے سلام پھیرنے تک کے جملہ مسائل اور طریقوں کی اچھی طرح سمجھگی سے وضاحت کر دی گئی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ دنیا کے اسلام کے معروف محقق و محدث علامہ ناصر الدین البانی مرحوم کی مرتب کردہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں صحیح احادیث مبارکہ سے نماز کے مسائل کو مدلل کیا گیا ہے۔ گویا کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ سب مسلمانوں کے لیے ایک ہی ہے۔ جڑی و درودی اختلافات کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں۔

علامہ انور صاحب عام سامعین کو دھوکہ دینے کی خاطر کئی مقلدین کے طریقہ نماز کی بنیاد ضعیف احادیث پر بتا رہے ہیں۔ اور ناصر الدین البانی غیر مقلد کی کتاب میں بتایا ہوا طریقہ نماز سنت نبوی کے مطابق ہے۔

سب سے پہلے اس عقدہ کو حل کریں کہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب ہے۔ نیز حدیث ضعیف کا کیا حکم ہے۔ اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آجائیں تو اس دور کے متجددین کی پھیلائی ہوئی تمام الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔

☆ حدیث ضعیف سے کیا مراد ہے ؟

یاد رکھئے جب کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتیں۔ اور حدیث کو بیان کرنے والے فقہ اور قوی راوی نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ کیونکہ کسی راوی کو ضعیف اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے حافظے ضبط حدیث یا عدالت میں کوئی قصور ہے لیکن یہ ضروری نہیں ضعیف راوی کی ہر روایت غلطی ہو۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روایت کردہ کوئی مخصوص حدیث صحیح بھی ہو۔ کیونکہ جس شخص کا حافظہ (محدثین کے نزدیک

عام حافظ نہیں بلکہ ان کی کڑی شرائط کے مطابق حافظ ہو) اچھا نہ ہو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ جب بھی کوئی بات بیان کرے اس سے ضرور بھول چوک ہو جائے۔ یا جس شخص کا ضبط حدیث بہتر نہیں اور اکثر غلط ملط کا شکار ہو۔ اس کے لئے بھی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ غلطی کرے۔ مشہور محدث علامہ تقی الدین ابو عمرو عثمان شافعی المعروف بابن الصلاح "التوتنی ۶۴۳ھ" لکھتے ہیں کہ محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث نفس الامر میں بھی یقیناً جھوٹی ہے بلکہ کسی حدیث کو غیر صحیح کہنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سند صحیح کی شرط کے مطابق نہیں (علوم الحدیث صفحہ ۱۱)

محدثین نے روایت حدیث کرتے ہوئے عدالت کا سب سے زیادہ سخت معیار رکھا۔ جبکہ مقدمہ میں گواہی دینے کے لئے جس عدالت کی ضرورت ہے اس کا معیار اتنا سخت نہیں۔ چنانچہ اسماعیل بن ابی اویس رحمہ اللہ کہتے ہیں "میں نے ایک مرتبہ اپنے ماموں حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سنا وہ فرما رہے تھے۔ میں نے سزایے آدمیوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر (مسند نبوی کے) ان ستونوں کے پاس حدیث بیان کی لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث قبول نہیں کی حالانکہ ان میں سے ایک ایک شخص اتنا بڑا امین تھا کہ اگر اس کو بیت المال کا انچارج بتادیا جاتا تو وہ اس کے حق میں امین ہی ثابت ہوتا۔"

علامہ بیہقی نے امام نووی کی کتاب "تقریب" کی شرح میں لکھا ہے "جب کسی حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر صحیح ہے (اگر ضعیف کہا جائے تو زیادہ جامع ہوگا) تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مذکورہ شرائط کے مطابق صحیح نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نفس الامر میں بھی جھوٹی ہے اس لیے کہ جھوٹے آدمی کا صحیح بولنا اور بکثرت غلطی کرنے والے کا صحیح روایت کرنا بھی بہت ممکن ہے۔ (تدریب الراوی صفحہ ۳۰)

اس امکان پر کہ شاید نفس الامر میں حدیث صحیح ہو علماء اور فقہاء کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے احادیث ضعیفہ سے احکامات کا اور مسائل کا استنباط نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے

حدیث ضعیف میں بھی احتمال صدق پایا جاتا ہے اور اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے باوجود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بالکل صحیح شکل کی ہو اور خطا و نسیان اور کذب و اختلاط سے پرہیز کیا ہو۔ چنانچہ فقہاء و محدثین اس حدیث ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول و ضوابط کے مطابق پرکھتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور شریعت پر پوری اترتی ہے تو پھر اسے قرآن سے جانچتے ہیں کہ آیا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں۔ اگر قرآن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہو تو اسے معمول بہ بنالیا جاتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جلد اول صفحہ ۷ فصل فی الآثار میں لکھتے ہیں۔ ”کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ نفس الامر میں یہ جائز ہے کہ جس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے وہ صحیح ہو۔“ آگے صفحہ ۲۱۵ جلد اول بحث مجددہ میں لکھتے ہیں ضعیف حدیث کے یہ معنی نہیں کہ وہ نفس الامر میں بھی باطل ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لئے محدثین کے ہاں جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتیں۔ پس اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ حدیث نفس الامر میں صحیح ہو۔ چنانچہ یہ جائز ہے کہ کسی ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا آجائے جس سے یہ امر محقق ہو جائے کہ ضعیف راوی نے اس خاص حدیث کا متن پوری حفاظت سے نقل کیا ہے اور اس قرینہ کے بعد اس حدیث پر صحیح کا حکم لگا دیا جائے۔

آگے نماز جنازہ کی تکبیرات اربعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”کسی حدیث کی سند کا ضعیف ہونا اس کے متن کے باطل ہونے کی قطعی دلیل نہیں بلکہ حدیث کا ضعف ایک ظاہری امر ہے چنانچہ اگر اس کی تائید ایسے قرآن سے ہو جائے جو اسکی صحت پر دلالت کریں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی (فتح القدیر جلد اول صفحہ ۲۶۱)

وہ قرآن جن سے کسی ضعیف حدیث کی صحت کی توثیق ہوتی ہے بہت سے ہیں۔ ان میں سے پہلا اور قوی قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث کو قطعی بالقبول (لوگوں کے فعل سے تائید) حاصل

ہو۔ مسلمان فقہاء اور محدثین نے اسے صحیح سمجھ کر اس کی بنیاد پر قانون سازی کی ہو۔ اس مسئلہ کے حوام و خواص نے اسے معمول بہ بنایا ہو۔ ایسی حدیث جسے عقلی بالقبول حاصل ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے اور وہ صحیح بلکہ بعض اوقات متوازن کے حکم میں بھی جاتی ہے۔

علامہ سیوطی اپنی کتاب تدریب الراوی کے صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں۔ قال بعضهم بحکم الحدیث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح (بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث کو لوگوں کے عقل سے تائید (عقلی بالقبول) حاصل ہو جائے تو اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو تب بھی اس پر "صحیح" کا حکم لگادیا جائے گا)۔

علامہ ابن حجر الا فصحاح علی نکت ابن الصلاح "میں لکھتے ہیں ومن جملة صفات القبول ان يتفق العلماء علی العمل بمذلول حدیث فانه یقبل حتی یحب العمل به وقد صرح بذلك جماعة من الامة الاصول۔ (الاجوبة الفاضلة صفحہ ۲۲۱) کسی حدیث کے مقبول ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل علم اس حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں متفق ہوں۔ چنانچہ جس حدیث کی حالت یہ ہو وہ مقبول ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس اصول کی تصریح اثر اصول حدیث کی ایک پوری جماعت نے کی ہے۔

حافظ ابن قیم "محققین میت" کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں فہذا الحدیث وان لم یثبت لاقصال العمل به فی سائر الامصار والا عصار من غیر انکار کاف فی العمل به (کتاب الروح صفحہ ۱۲) یہ حدیث اگرچہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں لیکن پھر بھی تمام بلاد اسلامیہ کا ہر زمانے میں بغیر کسی انکار کے اس کے مطابق عمل کرنا اس حدیث کو معمول بہ بنانے کے لیے کافی ہے۔

ڈاکٹر ذاکر صاحب کے مقابلہ میں بڑے بڑے محققین کیا لکھ رہے ہیں آپ وہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ نیز علامہ ابن قیم کو تو غیر مقلد اپنا بولانتے ہیں۔

شیخ ابراہیم شرفی ماکی شرح اربعین نوید صفحہ ۳۹ پر لکھتے ہیں "یہ اصول کہ حدیث ضعیف پر مسائل و

احکام کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اور ان پر بصورت احکام عمل نہیں کیا جائے گا صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ حدیث کو قطعی بالقبول حاصل نہ ہو۔ لیکن جب کسی حدیث کو قطعی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ مقبول ہوگی اور وہ احکام میں بھی عمل کرنے کے لئے حجت بن سکے گی جیسا کہ امام شافعیؒ کی رائے ہے۔

یاد رہے کہ فقہ اسلامی کے چاروں مکاتب فکر کے بانی ائمہ یعنی امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ رحمہم اللہ، جنہیں اس زمانہ میں پیدا ہوئے جو صدر رسالت کے قریب تھا اس وقت مسلمانوں میں انہی اخلاق و عادات کا چلن تھا جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈال گئے تھے۔ ان حضرات نے اپنی خدا داد صلاحیتوں اور دن رات کی محنت سے علوم اسلامیہ کو سمجھا۔ سیکھ کر وہ علماء فقہاء اور محدثین کے سامنے زانوئے تلمذتہ کئے۔ دین کے حراج سے انہی طرح واقفیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنی تمام زندگی ان علوم کی توسیع اور نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔

یہ حضرات (ائمہ اربعہ) جس زمانہ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں علم حدیث اپنے عروج پر تھا۔ احادیث کی تدوین ہو رہی تھی۔ ہزاروں افراد نے اپنی زندگیوں حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی تھیں لہذا اس دور میں کسی حدیث پر ان حضرات کا اتفاق اور پوری امت کا بلا اختلاف عمل کرتا ہی وقت ممکن تھا جب وہ اس دور میں تو اتر کی حد تک مشہور رہی ہو۔ اور انکی صورت میں محض اتنی بات کی وجہ سے اس حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ بعد میں اس کو کسی ضعیف راوی نے روایت کر دیا ہے۔

صحیح مسلمؒ کے دیباچہ میں مرقوم ہے لو لا الاسناد لقال ما شاء من شاء یعنی حدیث کے لئے اگر سند شرط نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہے کہہ دیتا۔

حضرت مولانا محمد یوسف بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد حضرت مولانا علامہ انور شاہ کا شیری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ کمان الاسناد لعلایہ عمل فی الدین ما لیس لہ لا لیخرج من الدین ما لیت منه من عمل اهل الاسناد (الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۸) استاد اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو درحقیقت دین میں شامل نہیں ہے۔ نہ کہ اس

کایا ہے۔

☆ مستند احادیث سے احناف کی نماز

اب ہم مستحق احادیث سے احواف کی نماز پیش کرتے ہیں۔

○ حديث ○ : عن عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنافوس يعمل ليخرب للناس لجميع الصلوة - طاف بي وأنا قائم رجل يحمل نافوساً في يده فقلت يا عبد الله اتبع النافوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلوة - قال فلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن الله حي على الصلوة حي على الصلوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله -

(ابوداؤد: باب كيف الاذان)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بٹانے کا حکم دیا تاکہ ناقوس بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے کہا یہ ناقوس بچو گے؟ اس نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس سے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس نے کہا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور! اس نے کہا اچھا تو پھر تم یہ کہا کرو (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے (۱ دفعہ) میں (صدق دل سے) گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قائل نہیں (۲ دفعہ) میں (صدق دل سے) گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں (۳ دفعہ) نماز کے لیے آؤ (۴ دفعہ) کامیابی کی طرف آؤ (۵ دفعہ) اللہ سب سے بڑا ہے (۶ دفعہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

○ حدیث ○ : فان كان صلوة الصبح قلت الصلوة غير من النوم الصلوة
غير من النوم۔ (ابوداؤد : كيف الاذان)

ترجمہ : اگر صبح کی نماز کا وقت ہو تو رو دو نماز الصلوة تاخیر من النوم کہا کرو۔

○ حدیث ○ : يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقامة سبع
عشر كلمة۔ (ترمذی)

ترجمہ : حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اقامت کے ستر کلمات سکھائے تھے۔

○ حدیث ○ : ان بلالا كان يثني الاذان ويثني الاقامة۔

(مصنف عبدالرزاق۔ اسنادہ صحیح۔ آثار السنن ج ۱ ص ۵۳)

ترجمہ : حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان و اقامت کے کلمات دو رو دو فرما کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر القناع۔

(شمائل ترمذی ص ۱۷)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سرمبارک کو کپڑے سے ڈھانپ
کر رکھتے تھے۔

○ حدیث ○ : صل الظهر اذا كان ظلك مثلك والمصر اذا كان ظلك
مظلك۔ (موطا الامام مالك باب وقوت الصلوة)

ترجمہ : جب تیرا سایہ تیرے برابر ہو جائے تو ظہر کی نماز ادا کرو جب یہ سایہ
دوگنا ہو جائے تو عصر کی نماز ادا کرو۔

○ حدیث ○ : قال اذا اشهد الحرفا برؤا الصلوة فان شدة الحر من فيح
جهنم۔ (مسلم : استحباب الابراد بالظہر فی شدة الحر)

ترجمہ : فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو شفا کر کے پڑھا کرو چونکہ گرمی کی شدت

جنم کاڑے۔

○ حدیث ○ : اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظهر فقال ابرد ابرد۔

البخاری۔ باب ابراد الظهر فی شدة الحر

ترجمہ : مؤذن بارگاہ رسالت نے ظہر کی اذان دینا چاہی تو ارشاد نبوی ہوا موسم کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو۔

○ حدیث ○ : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد

بالصلوة واذا کان البرد عجل۔ (نسائی۔ تعجیل الظهر فی البرد)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ گرمیوں میں (ظہر کی) نماز تاخیر سے اور سردیوں میں جلدی پڑھتے۔

○ حدیث ○ : فكان یؤخر العصر ما دامت الشمس یضئ فلید۔

(ابوداؤد۔ وقت صلوۃ العصر)

ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر فرماتے جب تک کہ سورج سفید اور صاف رہتا۔

○ حدیث ○ : عن سلمة رضى الله عنه قال كنا نصلی مع النبی صلی اللہ

علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب۔ (بخاری: وقت المغرب)

ترجمہ : حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج چھپتے ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امی

لامرئہم ان یؤخروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفہ۔

(ترمذی: تاخیر صلوۃ العشاء)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کے مشقت میں مبتلا ہونے

کا غش نہ ہوتا تو میں انہیں ضرور حکم دیتا کہ نماز عشاء کو رات کے ایک تہائی یا نصف حصہ تک

مؤخر کیا کریں۔

○ حدیث ○ : اسفروا بالفجر فانه اعظم للأجر۔

(ترمذی: ما جاء في الاسفار بالفجر)

ترجمہ : فجر کی نماز کو خوب روٹنی ہونے پر (اسفار میں) پڑھو کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

○ حدیث ○ : صل صلوٰۃ الصبح ثم العصر عن الصلوة حتى تطلع الشمس

حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل

فان الصلوة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالريح ثم العصر عن الصلوة فان

حينئذ تسجد جهنم فاذا اقبل الفيل فصل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى تصل

العصر ثم العصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان

وحينئذ يسجد لها الكفار۔ (مسلم: الاوقات التي نهى عن الصلوة فيها)

ترجمہ : صبح کی نماز پڑھ کر کوئی اور نماز پڑھنے سے رکے رہتا آنگہ آفتاب طلوع

ہو کر بلند ہو جائے۔ چونکہ آفتاب شیطان کے دو بیٹوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت

سورج پرست کفار سے مجبور کرتے ہیں۔ جب سورج کچھ بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ

ہر نماز بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے البتہ جب نیزہ بے سایہ ہو جائے (زوال کے وقت) تو نماز نہ

پڑھو۔ چونکہ یہ جہنم کو دکھانے کا وقت ہے اور جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ

نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ چکو تو پھر دوسری نماز سے رک جاؤ

تا آنگہ سورج ڈوب جائے چونکہ سورج شیطان کے دو بیٹوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس

وقت سورج پرست کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔

○ حدیث ○ : صل قائما فان لم تستطع فاعدا فان لم تستطع فعلى جنب۔

(بخاری: اذا لم يقطن لاعداء)

ترجمہ : کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور نہ لیٹ کر تو بہر حال

نماز ادا کرو۔

○ حدیث ○ : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلوة یکبر حتى یقوم۔ (بخاری: باب التکبیر اذا قام من السجود)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ فرماتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے۔

○ حدیث ○ : کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لا یتحاح الصلوة و رفع یدیه حتی یشکون ابهاماه فربما من شحمتی اذ یدہ۔

(طحاوی: رفع الیدین فی المحتاح الصلوة)

ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کی تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اٹھا کر دو ہاتھوں کے نیچے کانوں کی لو کے برابر ہوجاتے۔

○ حدیث ○ : عن وائل بن حجر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک۔ والمعزل یتجعل یدیهما حذاء لثنیہما۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۰۳)

ترجمہ : حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل بن حجر جب نماز شروع کرو تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ۔ اور عورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔

○ حدیث ○ : ثم وضع یدہ الیمنی علی شہر کفہ الیسری والیسر علی الساعد۔ (ابوداؤد: رفع الیدین فی الصلوة)

ترجمہ : پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو اس طرح رکھا کہ وہ بائیں ہاتھ کی پشت اور گھٹنے اور کلائی پر تھا۔

○ حدیث ○ : السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوة تحت المرفق۔

(ابو داؤد: وضع الیمنی علی الیسری)

ترجمہ : سنت یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے بائیں ہاتھ پر رکھ جائے۔

○ حدیث ○ : یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جددک ولا الہ غیرک۔ (مسلم: حجة من قال لا یجہر بالبسملة)

ترجمہ : (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) یہ کلمات پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتعالی جددک ولا الہ غیرک۔

○ حدیث ○ : عن انس قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم یقرء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

(مسلم: حجة من لا یجہر بالبسملة)

ترجمہ : حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں لیکن کسی ایک کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

○ حدیث ○ : لا صلوة لمن لم یقرء بفاتحة الكتاب فصاعدا۔

(ابو داؤد: من ترک القراءۃ)

ترجمہ : اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ اور مزید (سورۃ) نہیں پڑھی۔

○ حدیث ○ : واذا قرأ فاتحہ صواب۔ (مسلم: التہجد فی الصلوۃ حکما قریبا)

فی سنن ابن ماجہ: باب اذا قرأ فاتحہ صواب

ترجمہ : اور جب امام قراعت کرے تو خاموش رہو۔

○ حدیث ○ : لا لقراءۃ مع الامام فی کسی۔ (صحیح مسلم: مسجود)

العلارق الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موطا امام مالک: ترک القراءۃ خلف الامام میں)

ترجمہ : کسی نماز میں بھی مستثنیٰ کو امام کے ساتھ قرائت نہیں کرنی چاہیے۔

○ حدیث ○ : من صلی وراء الامام كفاه قراء فالامام۔

(سنن بیہقی : من قال لا یقرأ خلف الامام)

ترجمہ : جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کے لیے امام کی قرائت کافی ہے۔

○ حدیث ○ : من صلی رکعة لم یقرأ فیہا ہام القرآن فلم یصل الا ان یمکن

وراء الامام۔ (ترمذی : ترك القراءة خلف الامام مؤطا الامام مالک : ہاب تہب

قراء لفاحة الکتاب)

ترجمہ : جس نے ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی الا یہ کہ

وہ امام کے پیچھے ہو۔

○ حدیث ○ : ان عبد اللہ بن مسعود لم یقرأ خلف الامام لالی الرکعتین

الاولین ولا لالی غیرہما۔ (جامع المسانید ج ۱ ص ۳۱۰)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے نہ

تو پہلی دو رکعتوں میں اور نہ ہی آخری دو رکعتوں میں۔

○ حدیث ○ : عن عمر بن الخطاب انه قال یصلی الامام اربعاً التعوذ وبسم

الله الرحمن الرحیم وآمین وربناک الحمد۔ (عینی شرح ہدایہ ج ۱ ص ۳۴۰)

ترجمہ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا امام چار چیزوں کو آہستہ آواز سے کہے

۱۔ اعوذ باللہ۔ ۲۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۳۔ آمین ۴۔ ربناک الحمد۔

○ حدیث ○ : عن عبد اللہ بن مسعود قال یصلی الامام ثلاثاً الا المصاعدة

وبسم الله الرحمن الرحیم وآمین۔ (المحلی ج ۳ ص ۱۸۳)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ امام تین چیزوں کو آہستہ کہے۔ تعوذ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین۔

○ حدیث ○ : لم یعت الجہر بالتعمین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ولاحن الخلفاء الاربعة وما جالی الباب لہو لا یخلو من شیء۔

(آثار السنن ج ۱ ص ۹۳)

ترجمہ : پھر آواز سے آئین کہانہ قرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اور نہ ہی
چاروں خلفاء سے اور جو کوئی روایت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے وہ جرح و تنقید سے خالی نہیں۔

○ حدیث ○ : قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الاصلی بکم صلوة
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول عرفہ۔

(ترمذی : ما جاء فی رفع الیدین)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی مستون نماز کا طریقہ بتاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف نماز کی ابتداء میں رفع یدین کیا۔

○ حدیث ○ : فقال مالی اراکم راہی الیکم کالہا الذباب عیل شمس
اسکوا فی الصلوة۔ (مسلم : الامر بالسکون فی الصلوة)

ترجمہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے (رفع
یدین کرتے ہوئے) دیکھ رہا ہوں۔ گویا وہ شریر گھوڑوں کی دھن ہیں۔ نماز میں سکون اختیار کرو۔

○ حدیث ○ : ان علیاً رضی اللہ عنہ کان یرفع یدہ فی اول تکبیرۃ من
الصلوة لم لا یرفع بعد۔ (بیہقی : من لم یدکر الرفع الا عند الافتتاح)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے اور اس کے
بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان یرفع یدہ فی اول التکبیر ولم
لا یعود۔ (جامع المسانید ج ۱ ص ۳۵۵)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے

اور اس کے بعد رقعہ پڑھیں نہیں کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی بہم فی کبر کلما خفض ورفع فاذا انصرف قال انی لاشہکم صلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (بخاری: باب التمام التکبیر فی الركوع)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب نماز ادا کرتے تو جب بھی (کسی رکن کی ادائیگی کے لیے) اوپر یا نیچے ہوتے تو گھبرا جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے۔

○ حدیث ○ : لا تجزئ صلوۃ لا یقیم الرجل فہا یعنی صلیہ فی الركوع والسجود۔ (ترمذی: من لا یقیم صلیہ فی الركوع والسجود)

ترجمہ : وہ نماز کافی نہیں جس میں نمازی رکوع و سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے۔

○ حدیث ○ : لما نزلت لم یسبح باسم ربك العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی رکوعکم۔ (زیلعی: ابو داؤد: ما یقول الرجل فی رکوعہ)

ترجمہ : جب یہ آیت نازل ہوئی ”سبح باسم ربک العظیم“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتح کو رکوع میں رکھو۔

○ حدیث ○ : ثم یقول سبح اللہ لمن حمدہ حين یرفع صلیہ من الركعة ثم یقول وهو قائم ربنا لك الحمد۔ (بخاری: باب التکبیر اذا قام من السجود)

ترجمہ : پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے سبح اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے ہو کر بتا کہ الحمد ہے۔

○ حدیث ○ : اذا سجد وضع رکبہ قبل یدہ و اذا نهض رفع یدہ قبل رکبہ۔ (ترمذی: ما جاء فی وضع الیدین قبل الركعتین فی السجود)

ترجمہ : جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے

اور اٹھتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔

○ حدیث ○ : فكان يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم وفي سجوده سبحان ربى الاعلى۔ (الترمذى : ما جاء فى التسبيح فى الركوع)
ترجمہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلى پڑھتے تھے۔

○ حدیث ○ : قال النبى صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجهة واشار بيده على الفه واليدى والركبتين والطراف القلبيين۔
(بخارى : باب السجود على الانف)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں چوٹائی پر اور آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دونوں ہاتھوں پر۔ دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔

○ حدیث ○ : كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه۔
(مسند ترك الحاکم۔ صحيح على شرط المسلم)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں انگلیوں کو کھول کر رکھتے اور سجدہ میں انگلیوں کو ملا کر رکھتے۔

○ حدیث ○ : ووضع كفاه حذو منكبيه۔

(الترمذى : ما جاء ابن يصبغ الرجل وجهه)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (سجدہ میں) ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے۔

○ حدیث ○ : لا يهرق من جماعة النساء۔ (اعلاء السنن ج ۳ ص ۲۳۱)

ترجمہ : عورتوں کی جماعت (کی نماز) میں کوئی خیر نہیں۔

○ حدیث ○ : قال على رضى الله عنه لا تقوم المرأة۔

(اعلاء السنن ج ۴ ص ۲۳۳)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت امامت نہ کرے۔

○ حدیث ○ : عن ابن عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن كن يعربن ثم امرن ان يحضرن۔

(جامع المسائل ج ۱ ص ۳۰۰)

ترجمہ : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ خواتین حضور کے عہد مبارک میں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے چار زانو پٹھن تھیں۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ خوب سٹ کر نماز ادا کریں۔

○ حدیث ○ : اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت لعلها على لعلها الاخرى واذا سجدت الصف بطنها على لعلها كاسترو ما يكون لها۔

(بہقی ج ۲ ص ۲۳۳)

ترجمہ : نماز کے دوران جب عورت بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ میں جائے تو اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں سے ملالے۔ اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ ستر ہو سکے۔

○ حدیث ○ : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضعي بعض اللحم الى الارض فان المرءة لقيت في ذلك كالرجل۔ (مراسيل ابی داؤد ص ۸)

ترجمہ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو تم اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چٹا دو اس لیے کہ اس میں عورت مرد کے مانند نہیں ہے۔

○ حدیث ○ : عن علي رضي الله عنه اذا سجدت المرأة فلتحضر ولتضم

طہ علیہا۔ (بیہقی ج ۲ ص ۲۲۳)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کعبہ کرے تو سرین کے بل بیٹھے اور اپنی رانوں کو ملائے۔

○ حدیث ○ : عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن صلوة المرأة فقال تجتمع وتحتفظ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۱)

ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے عورت کی نماز کے حلقی پر پچھا گیا تو فرمایا کہ سب اعضاء کو ملائے اور سرین کے بل بیٹھے۔

○ حدیث ○ : ثم کبر فوجدتم کبر فقام ولم یعورک۔

(ابوداؤد : من ذکر العورک فی الراحۃ - صحیحہ الترمذی)

ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کر کعبہ کیا۔ پھر کعبہ کر بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہو گئے۔

○ حدیث ○ : کان یقول فی کل رکعتین الفحیة وکان یغرض رجله الیسری ینصب رجله الیمنی۔

(مسلم : صفۃ الصلوۃ)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دو رکعتوں کے بعد احتیات کے لیے دھنسا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پایاں پاؤں بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر بما صبحہ اذا دعا لایحرقھا۔ (روی عن عبداللہ بن الزبیر)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے تھے اس کو ہلاتے نہیں تھے۔

○ حدیث ○ : کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ (ترمذی: ما جاء فی التسليم فی الصلوة)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے
دائیں اور بائیں طرف سلام پکیرتے۔

○ حدیث ○ : کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلوۃ اقبل
علینا بوجہہ (صحیح البخاری: استقبال الامام الناس اذا سلم)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے۔

○ حدیث ○ : قال تسبحون وتكبرون وتحملون دبر كل صلوة
ثلاثا وثلاثين مرة۔ (مسلم: اصحاب الذكر بعد الصلوة)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ۔ الحمد للہ۔ اللہ اکبر
۳۳ بار پڑھا کرو۔

○ حدیث ○ : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدہ حتی
یفرغ من صلاتہ۔ (رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات۔ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۹)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔

○ حدیث ○ : قبل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال
جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات۔ (جامع الترمذی: کتاب الدعوات)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی
ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی
دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔

○ حدیث ○ : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلوۃ
استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔
(مسلم: اصحاب الذكر بعد الصلوة)

ترجمہ : جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار پڑھتے اور پھر فرماتے اللھم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاكرام۔

○ حدیث ○ : عن عبد الله قال السهو ان يقوم في قعود او يقعد في قيام او يسلم في الركعتين فانه يسلم ثم يسجد سجدة في السهو ويشهد ويسلم۔
(الطحاوی : باب سجود السهو فی الصلوة)

ترجمہ : حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھول یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے یا کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ جائے یا (تین چار رکعت والی نماز میں) دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے تو ایسا شخص سلام پھیرنے کے بعد دو رکعتوں کے بعد دوبارہ کرے پھر تشهد پڑھ کر سلام پھیرے۔

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فנסوا المسجد سجدة ثم تشهدتم سلم۔ (ابو داؤد : سجدة السهو فیہما تشهدتہما وسلم)۔
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھول گئے۔ تو آپ نے دوبارہ سہو کر کے تشهد پڑھی۔

○ حدیث ○ : التمسح للرجال والتصفیق للنساء۔
(صحیح المسلم : تمسح الرجل وتصفیق المرأة)

ترجمہ : مسیح مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔

○ حدیث ○ : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من الثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضی صلوته سجدة سجدة ثم سلم بعد ذلك۔
(البخاری : ما جاء فی السهو اذا قام)

ترجمہ : ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نے نماز پوری کر لی تو سجدہ سہو کیا اور پھر سلام پھیرا۔

○ حدیث ○ : اذا شك في صلوته فليبلغ الشك واليسين على اليقين فلا يستعين

الصيام مسجد مجلتین۔ (ابن ماجہ: ما جاء فی من شك فی صلاۃ)
ترجمہ : جب تمہیں نماز میں شک آجائے تو چاہیے کہ شک کو ختم کر کے یقینی بات پر عمل کیا جائے (یعنی کم والے احتمال کو اختیار کیا جائے) جب اسے مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر دوبارہ ہو کر لے۔

○ حدیث ○ : کنا تکلم فی الصلوۃ یکلم الرجل صاحبه وهو الی جنبہ فی الصلوۃ حتی نزلت ولم یؤا للہ فلتین فامرنا بالسکوت ولہیما عن الکلام۔
(مسلم: تحريم الکلام فی الصلوۃ۔ بخاری: ما یبہی من الکلام فی الصلوۃ)
ترجمہ : ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے ایک آدمی اپنے پہلو میں کھڑے دوسرے آدمی سے بات کر لیتا تھا تا آنکہ یہ آیت نازل ہوئی ”اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر“ تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات چیت سے روک دیا گیا۔

○ حدیث ○ : قال لیستہن القوام عن رفعہم ابصارہم عندالدعاء فی الصلوۃ الی السماء اولیٰ یخطفن ابصارہم۔
(مسلم: النهی عن رفع البصر الی السماء فی الصلوۃ)
ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے رک جائیں یا پھر ان کی ریٹائی کو اچک لیا جائے گا۔

○ حدیث ○ : قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلوۃ فقال هو احتلاس یخلسہ الشیطن من صلوۃ العبد۔
(بخاری: الالتفات فی الصلوۃ)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے جسے وہ بندہ کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔

○ حدیث ○ : لا صلوة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الصفتان۔

(مسلم: باب كراهة الصلوة بحضرة الطعام)

ترجمہ : جب کھانا سامنے موجود ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی اور نہ اس صورت میں جب وہ بیت الکلام کی ضرورت محسوس کر رہا ہو۔

○ حدیث ○ : ولا یسط احدکم ذراعیہ انساط الکلب۔

(بخاری: باب لا یطرح ذراعیہ فی السجود)

ترجمہ : تم میں سے کوئی بھی ہمد میں اپنی کہنیوں کو کتے کی طرح نہ بچائے۔

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی غمیصۃ لہا اعلام

فقال شغلتنی اعلام هذا فاذهبوا بہا الی ابی جہم (عاصم بن حذیفہ) والنوا یا بنی جہم انتم۔

(مسلم: بکراہۃ الصلوة ثوب لہ اعلام)

ترجمہ : ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا لے کر نماز پڑھی جس پر نقش و نگار تھے۔ نماز کے بعد فرمایا یہ لے جا کر عامر بن حذیفہ کو

دے دو کہ اس کے نقش نے میری توجہ کو منتشر کر دیا اور اس کا وہ سونا کپڑا لاؤ جس پر نقش و نگار نہیں ہیں۔

○ حدیث ○ : لہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلوۃ۔

(ترمذی: ما جاء فی کراہیۃ السدل فی الصلوۃ)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا وغیرہ (ایسی چادر جو کندھوں پر یا گنگے میں) لٹکا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

○ حدیث ○ : اذا نكس احدکم وهو یصلی فلیبر قدحی یدجب عنہ النوم

فان احدکم اذا صلی وهو یتعس لعلہ یدجب یتغفر فیسب نفسه۔

(ترمذی: الصلوۃ عند النعاس)

ترجمہ : جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اگٹھ آئے تو ذرا سو جاؤ تاکہ نیند کا ظہر جاتا رہے۔ اگر اسی حالت میں نماز پڑھی تو یقین ممکن ہے کہ اپنی طرف سے استغفار کرنا شروع کرے جب کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گناہی دے رہا ہو۔

○ حدیث ○ : نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفرة الغراب والفراس السبع وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير۔
(رواہ احمد والحاکم)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئے کی طرح ٹھوگے مارنے سے (جلدی جلدی نماز پڑھنے سے) اور درندہ کی کمال بچھا کر نماز پڑھنے سے اور اس سے کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر کر لے جیسے کہ اونٹ (اپنے اصل میں) ایک خاص جگہ مقرر کر لیتا ہے۔

○ حدیث ○ : مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معرفة المصلي فقال صلي اللہ علیہ وسلم مثل مؤخرۃ الرجل۔ (مسلم : معرفة المصلي)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی سترہ کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مؤخرۃ الرجل کی طرح۔

○ حدیث ○ : من صلي في يوم وليلة فتعي عشرون ركعة بني له بيت في الجنة ان يعاقبل الظهر ور كعتين بعدا ور كعتين بعد المغرب ور كعتين بعد العشاء ور كعتين قبل الفجر صلاة العداة۔

(جامع الترمذی : من صلي في عشرون ركعة رواه مسلم مختصراً)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں یہ بارہ رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا (وہ یہ ہیں) ۲۳ ظہر سے پہلے اور ۲ ظہر کے بعد ۲ مغرب کے بعد ۲ عشاء کے بعد ۲ فجر کے بعد

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع اربعاً قبل الظهر رکعتین قبل الغداف (صحیح البخاری : الرکعتان قبل الظهر)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور فجر سے پہلے دو رکعتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

○ حدیث ○ : رحمہ اللہ امرؤ صلی قبل العصر اربعاً۔
(ترمذی : ما جاء فی الاربع قبل العصر)
ترجمہ : اللہ فرمائے اس شخص پر جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے۔
○ حدیث ○ : عن اسی معمر قال کانوا یستحبون اربع رکعات بعد المغرب۔ (مروزی : قیام اللیل ص ۵۸)
ترجمہ : حضرت ابو معمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرامؓ مغرب کے بعد چار رکعت پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے۔

○ حدیث ○ : کانوا یستحبون اربع رکعات قبل العشاء الاخری۔
(مروزی : قیام اللیل ص ۵۸)
ترجمہ : حضرات صحابہ کرامؓ عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعات کو مستحب سمجھتے تھے۔
○ حدیث ○ : کان یصلی بالناس العشاء ثم یرجع الی اہلہ فیصلی اربعاً۔
(ابوداؤد : باب صلوة اللیل)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتے اور چار رکعتیں پڑھتے۔

○ حدیث ○ : کان یصلی ثلاث عشر رکعة یصلی ثمان رکعات۔ ثم یوتر ثم یصلی رکعتین وهو جالس۔ (مسلم : صلوة اللیل والوتر)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ پہلے آٹھ رکعت تہجد پڑھتے

بکرمین در پڑھتے۔ ہر روز کھینچ کر پڑھتے۔

○ حدیث ○ : الوتر حق لمن لم یوتر فلیس منا۔

(ابوداؤد: من لم یوتر۔ صحیحہ الحاکم)

ترجمہ : وتر حق ہے۔ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

○ حدیث ○ : من نام عن وتره أو نسیه فلیصله إذا ذکره۔

(ابوداؤد: ابواب الوتر)

ترجمہ : جو شخص وتر پڑھے بغیر سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے ضرور پڑھے۔

○ حدیث ○ : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل ثمان

رکعات ویوتر بخلات۔ (نسائی: باب الوتر)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو (تھہر کی) آٹھ رکعات پڑھتے۔ بکرمین رکعت

در پڑھتے۔

○ حدیث ○ : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فلیفت قبل

الوکرع۔ (ابن ماجہ: ماجاء فی ابواب الوتر)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در پڑھتے تھے اور دعا و تہنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے

☆ زیر ناف۔ ہاتھ باندھنا

اب ہم ڈاکٹر صاحب کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کہ ”قیام۔ رکوع۔ سجود اور تہجد سب

نمازی ایک ہی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ البتہ قیام کرتے وقت بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے

ہیں جبکہ بعض زیر ناف باندھ لیتے ہیں۔“ چنانچہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بارے

میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ ۲۹۰ پر حضرت علقمہ بن وائل کی روایت موجود ہے۔ عن علقمة

بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی

شمالہ فی الصلوة تحت السرة۔ (حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد وائل بن حجر سے روایت

دوران نماز ہاتھ باندھنے کی جگہ میں اختلاف ہے امام احمدؒ سے ایک روایت ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی ہے ایک ناف کے نیچے باندھنے کی ہے ایک روایت آپ سے وہ ہے جو ابو طالب نے ذکر کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمدؒ سے پوچھا کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ

کہاں رکھے۔ آپ نے فرمایا ”ناف کے اوپر یا نیچے رکھے“۔ اور آپ کے نزدیک سب جائز ہے چاہے ناف سے اوپر رکھے چاہے ناف پر رکھے اور چاہے ناف سے نیچے رکھے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جھیلیوں پر جھیلیوں کو ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ مروی بن مالک نے بروایت ابو الجوزاء حضرت ابن عباس سے حضرت علی کی تفسیر کی مانند روایت کی ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح حضرت علی کی حدیث ہے۔

امام حنفیؒ کی روایت کے مطابق امام احمد کا یہ فرمان ہے کہ ناف سے تھوڑا نیچے باندھے۔ اور سینہ پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے پتھر سے منج فرمایا اور پتھر سے ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں۔

ڈاکٹر نایک صاحب اور غیر مقلدین کو چاہیے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک حدیث بخاری و مسلم سے ثابت کریں کیونکہ ہر مسئلہ کے لیے ان کا مطالبہ دلیل بخاری و مسلم سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ناصر الدین البانی کو دنیا کے اسلام کا معروف محقق و محدث کہا ہے۔ جبکہ ان کی تحقیق کا محاسبہ حسن بن علی التتایف نے مناقضات الالہی الواضحات کے نام سے کیا ہے۔ جس میں البانی صاحب کے پیچھڑوں تناقضات بیان کئے گئے ہیں۔

☆ البانی صاحب کا مسلم شریف پر اعتراض

ڈاکٹر ڈاکٹر نایک صاحب بخاری و مسلم کی تمام حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ناصر الدین البانی پر اتنا اعتماد ہے کہ دوسروں کو البانی کی کتب پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ حالانکہ البانی نے صحیح مسلم کی کئی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

(۱) البانی نے اپنی کتاب ”آداب الزکات“ کے صفحہ ۶۲ پر مسلم شریف کی حدیث ذکر کی ہے جو عمر بن حمزہ العمری کے واسطے سے روایت کی گئی ہے۔ ”حدیثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت ابی عبد اللہ الخدیری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلة يوم القيامة الرجل یفغضی الی امرأته ویفغضی الیہ ثم

میں نشر سرھا۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ذکر کی ہے ”ان هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فانه ضعيف من قبل منده“۔ (بے شک یہ حدیث صحیح مسلم میں ہونے کے باوجود سند کے اعتبار سے ضعیف ہے)۔

یہی حدیث ”ضعیف الجامع الصغیر“ (۱۹۲/۲) میں ذکر کی ہے اور اس کے حاشیہ میں لکھا ہے۔ ”هذا الحديث من الاحاديث القليلة التي تكلم عليها العلماء معالي صحيح مسلم“۔ (یہ حدیث مسلم کی ان چند احادیث میں سے ایک ہے جن پر علماء نے کلام کیا ہے)۔

(۲) مسلم شریف کی حدیث ”ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعبوا الامسة.....“ کے بارے میں ”السلسلة الضعيفة“ (۹۱/۱) میں لکھا ہے کہ ”كان الأحرى به ان يحشر في زمرة الاحاديث الضعيفة“۔ (یہ روایت ضعیف احادیث میں شمار کئے جانے کے زیادہ لائق ہے)۔

(۳) ”السلسلة الصحيحة“ (۲۵۴/۴) پر مسلم شریف کی حدیث ”ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان.....“ ذکر کر کے اس کی سند سید بن سعید کی وجہ سے ضعیف قرار دی ہے۔

ڈاکٹر ذاکر صاحب جس البانی کو اس دور کا عظیم محدث کہتے ہیں اس کی دیدہ دلیریوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ مسلم شریف کی روایات کو ضعیف قرار دے رہا ہے۔

☆ السبائی کی ایک اور دیدہ دلیری

ناصر الدین البانی کی ایک اور دیدہ دلیری کا نمونہ ملاحظہ ہو بدع الزیارة فی المدينة المنورة: ابقاء القبر النبوی فی مسجده (مناسک الحج و العمرة - بقلم ناصر الدین البانی) مدینہ منورہ کی زیارات کی بدعات میں سے ایک بدعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو مسجد نبوی شریف میں باقی رکھنا ہے۔

☆ نیکے سرگاز پڑھنا

ذکرِ نیک صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ میرے قہجے کے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں آدمی آسمیوں کی قیاس مکتبہ کر، یا سر پر ٹوپی پہنے بغیر نماز ادا کرتا ہوں۔ ان کو اس وقت بھی سخت اعتراض ہوتا ہے کہ جب میں مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ ہر رکعت میں سوچتا ہوں کہ آسمان پر میرے ساتھ کچھ عرصے سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اتنی سخت لذت پہنچتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آسمان پر میری جگہ میں نہیں جاسکتا گا۔ براہ کرم مشورہ دیجئے۔

جواب میں ذکرِ نیک صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ”احساسات“ کو پوری طرح سمجھتا ہوں۔ لوگ ایسے مطالبات کرنے لگے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک مرد کے لیے نماز کے دوران اپنا سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ متعدد علماء کرام کے مطابق مرد کا سر تلاف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ جسم کے بقیہ حصوں کو دورانِ نماز ڈھانپ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ نصف آستین والی قمیص پہن کر نماز ادا کرنا درست ہے۔ اس طرح نماز کے لیے سر پر ٹوپی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں ٹوپی بہت ضروری سمجھی جاتی ہے۔

ایک دوسری جگہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں یا کسی بھی صحیح حدیث میں یہ حکم مذکور نہیں ہے کہ ٹوپی پہننا فرض ہے یا ٹوپی کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ جبکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین دورانِ نماز ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اس لیے نماز ادا کرتے ہوئے کوئی نماز کے ادب و احترام کے پیش نظر ٹوپی اوڑھ لیتا ہے یا سر ڈھانپ لیتا ہے تو اس کا یہ عمل احسن ہے۔ ایک اور جگہ ڈاکٹر صاحب ان ہی الفاظ کا تکرار یوں کرتے ہیں۔ ٹوپی پہننا چونکہ ایک احترام کا عمل ہے اور بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالعموم نماز کی ادائیگی کے وقت سر کو ڈھانپا کرتے تھے لہذا صحابہ کرام کی عیسیٰ میں ہمیں بھی ٹوپی لٹنی چاہیے اور اس میں کوئی قیاحت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں اس امر کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر کہیں بھی نماز کے لیے ٹوپی پہننے

کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے اگر نماز بغیر ٹوپی پہنے ادا کر لی جائے تو یہ عمل بھی درست ہے اور جو نمازی بغیر ٹوپی پہنے نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ البتہ اگر کوئی اصرار کرے کہ ٹوپی اوڑھ کر نماز ادا کرنا درست نہیں تو اس شخص کی اس سوچ سے اتفاق ممکن نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے یہ ثابت نہیں کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ گویا ٹوپی کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو لوگ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں ان کو غلط کہنا بھی ایک بے جا جسارت ہے۔ لہذا دونوں صورتوں میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اُمید ہے اس وضاحت سے میرے بھائی کو اپنے سوال کا شافی و کافی جواب مل گیا ہوگا۔

✽ اب ہم ڈاکٹر ڈاکٹر کرنا ٹیک صاحب کے نگہ سر نماز پڑھنے کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دینے پر چھا حادیث پیش کرتے ہیں۔

عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکترو القناع (شکل ترمذی ص 8) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر کوڑھانپ کر رکھتے تھے۔

✽ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں تو سر کوڑھانپ کر رکھتے ہوں مگر نماز میں کپڑا اتار دیتے ہوں۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نماز میں بھی سر کوڑھانپ کر رکھتے تھے۔

عن انس ابن مالک قال راہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحا وعلیہ عمامۃ قطریۃ فساد عمل یدہ من تحت العمامۃ لمسح مقدم رأسہ ولم ینقص العمامۃ (ابوداؤد شریف ج 1 ص 19) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر قطری بگڑی تھی آپ نے بگڑی کے نیچے سے اٹھا ڈال کر سر کے اگلے حصے پر سج فرمایا اور بگڑی کو کھولا نہیں۔

✽ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بگڑی سے نماز پڑھی ہوگی کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وضو کے

وقت تو پگڑی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر سج کرتے ہوئے بھی اسے نہ اتار دیں مگر عین نماز کے وقت اسے اتار دیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمامہ پر سج جائز نہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ کے نیچے ہاتھ داخل کر کے اس اجزائے سر پر سج نہ کرتے۔

عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقام سدل عمامته بين كفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبد الله ورويت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك (شکل ترمذی ص 8) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمامہ باندھتے تھے تو اپنے عمامہ (شملہ) کو اپنے کندھوں کے مابین لٹکالیتے تھے۔ حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ بھی یونہی کرتے تھے اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت قاسم بن محمد اور سالم کو بھی یونہی کرتے دیکھا ہے۔

ہذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت قاسم بن محمد اور حضرت سالم سر پر عمامہ رکھتے تھے۔ اور عمامہ باندھتے ہوئے اس کا شملہ کندھوں کے مابین لٹکالیتے تھے اور نکاہری بات ہے کہ یہ عمامہ نماز میں بھی سر پر رہتا تھا یہ ممکن نہیں کہ نماز کے علاوہ تو سر پر عمامہ رکھتے ہوں اور نماز میں اتار دیتے ہوں۔

عن ابن عمر الله كان المصحح راسه ولفق القلنسوة ومسح مقدم راسه (رواه الدارقطني ج 1، ص 154) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سر پر سج فرماتے تو ٹوپی سر سے ہٹالیتے اور سر کے اگلے حصے پر سج فرماتے۔

اس اثر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے سر پر ہمیشہ ٹوپی ہوتی تھی اور جب وضو میں سج کرتے تو اتار لیتے تھے۔ اور نکاہر ہے کہ پھر اسی میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ کیونکہ اتار کر رکھنا ثابت نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو نیکے سر نماز پڑھنے والے شاگرد کو ڈانٹتے بھی تھے۔

عن الحسن البصري قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون واما عليهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته (معنى ابن ابى شيبه

ج 1، ص 298۔ معتمد عبدالرزاق ج 1 ص 400۔ حوالہ الاحضام 9 جولائی 1993ء) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نماز میں سجدہ کرتے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ پکڑوں میں ہوتے تھے اور ان میں سے ہر آدمی اپنی پگڑی پر سجدہ کرتا تھا۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ صحابہؓ نماز میں پگڑیاں پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ پگڑی پر صرف دو فرقوں کا جھگڑا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ عراب میں ضرور ہونی چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہو بھی تو اتار کر پھینک دو۔

عن وائل بن حجر قال ثم اتبعه من العام المقبل وعليهم الاكسية والبرانس... الخ (طحاوی شریف ج 1، ص 144) حضرت وائل بن حجرؒ فرماتے ہیں کہ میں اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا (تو میں نے دیکھا کہ نماز میں) صحابہؓ کے (جسوں پر) چادریں تھیں اور (سروں پر) لمبی ٹوئیاں تھیں۔ یہ سچی واضح حدیث ہے کہ صحابہؓ سروں پر ٹوئیاں اوڑھ کر نماز پڑھتے کرتے تھے۔ اور ننگے سر نماز پڑھنے کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر نہیں چھوڑا گیا۔

طاس ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں قال ابن عمر لعلاء نافع لماراه بصلی حاسرا اراہت لو خرجت الی الناس كنت تخرج هكذا قال لا قال فلاله اسحق ان يجعل له (مجموع الفتاویٰ ج 22، ص 117) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد حضرت نافع کو ننگے سر نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہیں لوگوں کے پاس جانا پڑے تو اس حالت میں جاسکتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں تو اس پر آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لئے زینت اختیار کی جائے۔

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب غیر مقلدین سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”نماز کا صحیح اور مستنون طریقہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہالہ وام ثابت ہوا ہے یعنی بدن پر کپڑے اور سر ڈھکا ہو پگڑی سے یا ٹوپی سے“ (فتاویٰ ثنائیہ ج 1، ص 525) اسی طرح غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے بھی ان سے اختلاف

کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل علم کا طریق دہی ہے جواب تک مساجد میں متواتر اور معمول بہا ہے کوئی مرفوع حدیث صحیح میری نظر سے نہیں گذری جس سے اس عادت کا جواز ثابت ہو۔۔۔۔۔ پھر اسوجہ ہوتو نگے سر نماز ادا کرنا یا خد سے ہوگا یا قتل عقل سے۔۔۔۔۔ ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل و فراست سے حقائق ہے۔ اگر اس جنس لطیف سے طبیعت مردمان نہ ہوتو نگے سر نماز ویسے ہی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔

(فتاویٰ علماء اہلحدیث ج 4، ص 286 تا ج 4، ص 289)

غیر مقلد کے عالم مولانا ابوبکر غفرلوی نے اپنے والد مولانا داؤد غفرلوی صاحب کی سیرت میں ان کا حوالہ نقل کیا ہے کہ نگہ سر نماز پڑھتا رہا مدام بد ہے۔

☆ نئے سر نماز پڑھنے کے بارے میں چند اور غیر متعلقہ علماء کا موقف

سابق امیر جمعیت احمدیہ پاکستان مولانا محمد اسماعیل سلقی صاحب لکھتے ہیں۔

”سرنگار رکھنے کی عادت بنالینا اور بلاوجہ ایسا کرنا اچھا فعل نہیں۔ یہ عمل فیشن کے طور پر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بھی نامناسب ہے۔ ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل و فراست سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر حس لیلیف سے طریعت محرم نہ ہو تو نیچے سر نہاؤ ویسے ہی مکررہ معلوم ہوتی ہے۔ ضرورت اور اضطرار کا باب اس سے الگ ہے۔“ (فتاویٰ علماء اہل حدیث۔ جلد ۲۔ صفحہ ۲۹۱)

سابقہ امیر جمعیت المصطفیٰ پاکستان مولانا سید محمد داؤد خزنوی صاحب لکھتے ہیں۔ ”ابتداءً بعد اسلام کو چھوڑ کر جب کہ کپڑوں کی جگہ تھی اس کے بعد اس عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں یہ صراحت یہ مذکور ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرامؓ نے مسجد میں اور وہ بھی نماز باجماعت میں ٹنگے سر نماز پڑھی ہو۔ چہ جائیکہ معمول بنا ہو۔ اس لئے اس رسم بد کو جو کچھ رعی ہے ہٹ کر ناچاہیے۔ اگر فیشن کی وجہ سے ٹنگے سر نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہوگی۔ اگر تعجب اور خشوع اور عاجزی کے خیال سے نماز پڑھی جائے تو یہ جیسا نہیں سے مشابہت ہوگی۔..... اسلام میں ٹنگے سر رہنا سوائے احرام کے تعجب اور خشوع و خضوع کی علامت نہیں۔ اور اگر ٹنگے سر نماز غسل اور سنسختی

کی وجہ سے ہے تو یہ منافقین کی ایک خصلت سے مشابہت ہوگی۔..... غرض ہر لحاظ سے یہ ناپسندیدہ
فصل ہے۔ المذنب الراعی رحمۃ ربہ النور و سید محمد داؤد الغزنوی۔ ۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۹ھ۔
(فتاویٰ علما اہل حدیث۔ جلد ۲۔ صفحہ ۲۹۱)

غیر مقلدین کے شیخ النکل فی النکل مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب فرماتے ہیں۔
”ٹوپی اور عمامہ سے نماز پڑھنا اولیٰ ہے کیونکہ یہ مستنون ہے۔“ (فتاویٰ نذیریہ۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۳۰)
غیر مقلدین کے مفسر قرآن مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔
”نماز کا صحیح اور مستنون طریقہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالذم ثابت ہے یعنی بدن
پر کپڑا اور سر ڈھکا ہوا پگڑی یا ٹوپی سے۔“ (فتاویٰ ثنائیہ۔ جلد ۲۔ صفحہ ۵۷۵)
مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی صاحب فرماتے ہیں۔

”نکچے سر نماز ہو جائے گی مگر سر ڈھانپنا اچھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عمامہ یا ٹوپی رکھتے
تھے۔ مگر یہ جو بعض کاشیہ ہے کہ گھر سے پگڑی یا ٹوپی سر پر رکھ کر آتے ہیں اور ٹوپی یا پگڑی قصداً
اتار کر نکچے سر نماز پڑھنے کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور پھر اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ فعل
سنت سے ثابت نہیں۔ ایسے ہی برہنہ سر کو بلا وجہ شعار (عادت) بنانا بھی خلاف سنت ہے۔ اور خلاف
سنت بے قیوتی ہی ہوتی ہے۔“ (فتاویٰ ثنائیہ۔ جلد ۱۔ صفحہ ۵۲۲)

غیر مقلد عالم مولانا عبدالمجید سوہدروی (گجراتی) صاحب فرماتے ہیں۔
”نکچے سر نماز ہو جاتی ہے مگر بطور فیشن لا پرواہی اور تعصب کی بناء پر ابدالاً ہادو کے لیے یہ عادت بتالینا
جیسے کہ آج کل دھڑلے سے کیا جا رہا ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ عمل
نہیں کیا۔“ (جریدۃ احمدیت سوہدرو۔ شمارہ ۱۲۔ جلد ۱۵۔ فتاویٰ علما اہل حدیث۔ جلد ۲۔ صفحہ ۲۸۱)
ان حوالہ جات کے بعد ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تو کوئی قائل نہیں کہ ٹوپی کے
بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی نماز سر ڈھانک کے پڑھی ہے۔
جس کا ثبوت تفصیلی طور پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ کیا ٹوپی کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا

ہے؟ اور ان مسائل (نکسے سر۔ برہنہ جسم) کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درام فعل ڈاکٹر صاحب کے نزدیک غیر اہم ہے؟

☆ نماز میں ستر کا ڈھانپنا

کسی نے ڈاکٹر ٹانگ صاحب سے استفسار کیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے کون سا لباس زیادہ مناسب ہے۔ کرتا پاجام، شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ اور ٹائی وغیرہ۔

جواب میں ڈاکٹر ٹانگ صاحب کہتے ہیں کہ دراصل نماز کے دوران بنیادی شرط ستر کا ڈھانچنا ہے اور بدن کا کون سا حصہ مستور ہونا چاہیے اس سلسلے میں عرض ہے کہ خواتین کو دوران نماز اپنا پورا بدن ڈھانچنا چاہیے۔ خواتین کا صرف چہرہ اور کلائیوں سے اگلا والا ہاتھوں کا حصہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ جبکہ مردوں کا ستر یہ ہے کہ انھیں زیر ناف تک پچھلا حصہ ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے اگر کسی وجہ سے باقی حصے کو نہ بھی ڈھانچنا جائے تو نماز بہر حال ہو جائے گی۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے کہ کون سا لباس زیادہ موزوں ہے، یعنی پینٹ شرٹ کرتے پاجامے اور شلوار قمیض میں سے جس میں آپ کو زیادہ راحت اور آسانی محسوس ہو آپ وہ لباس پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا لباس نہ پہنیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس کی ٹکٹیں درست کرنے اور اس کو سنبھالنے پر ہی لگے رہیں اور نماز میں خشوع و خضوع کا عمل متاثر ہو جائے۔ پس نماز ادا کرتے ہوئے کوئی سا بھی لباس پہنا جاسکتا ہے لیکن یہ لباس شریعت کے تقاضوں سے متصادم نہ ہو اور شرعی احکام کی روح کے خلاف نہ ہو۔ لباس کو ساتر ہونا چاہیے۔ غیر شرعی لباس ایسا لباس ہے جو جسم کی ستر پوشی سے قاصر ہو اور جسم کے اعضاء کو وہ پورے طور پر ڈھانپ نہ سکے اور ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں جس سے غیر مسلموں سے تشابہت کے پہلو نکلتے ہوں۔ یعنی ایسا لباس نہ پہنا جائے جس پر صلیب کا نشان ہو یا کسی دیگر مذہب کے شعار کی علامات ہوں، یا جن سے شرک و بت پرستی جھلکتی ہو۔ اس طرح کا لباس زیب تن کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ شلوار قمیض، کرتے پاجامے، تہبند کرتے، کوٹ چٹون، یا شرٹ و چٹون لیکن کر نماز ادا کی جاسکتی ہے اور اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

امید ہے اس وضاحت سے میرے عزیز کو قنقی آئیز جواب مل گیا ہوگا۔

☆ مسرووں کی رائیں ستر میں شامل ہیں

عن محمد بن عبد اللہ بن حجاج ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی معمر بن نفاد المسجد صحباً کاشفا عن طرف فلعده فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فعلک یا معمر فان الفعل حورة (مسند احمد) عمر بن عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے محن میں معمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو اپنے سرینوں کے بل گھٹنے اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ران کی ایک جانب نگلی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معمر اپنی ران ڈھانپ لو کیونکہ ران وہ حصہ ہے جس کا چھپانا واجب ہے۔

☆ گھٹنے بھی ستر میں شامل ہیں

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ما اسفل من سروه الى وكتبه من عورته (مسند احمد) حضرت عمرو بن شعيب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانے کی چیز ہے۔

یاد رکھئے کہ اگر قنایت و انتہا کا ماہر اس کے مانع میں شامل ہو تو قنایت و انتہا حکم میں شامل ہوتی ہے اور اس سے ذائد حصہ حکم سے خارج ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں ”ما اسفل من سروه“ ناف سے لے کر پاؤں تک شامل ہے۔ چنانچہ گھٹنے اس میں خود بخود شامل ہو گئے۔ اور قنایت و انتہا کے طور پر گھٹنوں کا ذکر ہی اس کی دلیل ہے۔ البتہ پڑ لیاں اس حکم سے باہر ہوں گی۔

مسند رک حاکم میں ہے ”خلط فعلک فان الفعل حورة“ (۱۸۱/۴) اپنی ران کو پوشیدہ کر کیونکہ ران ننگ ہے۔

طبرانی میں ہے ”یا جرح عمر فعلک فانها من العورة“ اے جرح اپنی ران کو چھپا دے کیونکہ

یہ شرمگاہ میں سے ہے۔ (طبرانی ۳۰۵/۲۔ تلمیذی ۲۸۸/۲)

”لا تہرؤ علیہما ولا تنظر الیہما حتی یلا محبت“۔ تو اپنی ران کو ہنگامہ نہ کر اور نہ کسی زینہ یا مردہ کی ران کی طرف دیکھ۔ (بخاری و مسلم۔ ابوداؤد فی الجنازہ و النحاس۔ دائرۃ المعجم فی الجنازہ) ”الرحمة من العودۃ“۔ (سنن دار قطنی ۲۳۱/۱۔ دیلمی ۲۱۲/۲) گھٹنا شرمگاہ میں داخل ہے۔

☆ نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ

ڈاکٹر ذاکر ٹانگ صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران لوگ جتنے طریقوں سے بیٹھتے ہیں ان سب کی اجازت ہے تاہم تین رکعت یا چار رکعت کی ادائیگی کے بعد جب آخری بار تشهد کے لیے بیٹھا جاتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے ہو اور بائیں گولہا فرش پر ہو۔

☆ ڈاکٹر صاحب نے تو اس سلسلہ میں کوئی حدیث پیش نہیں کی بلکہ غیر مقلدین کا طریقہ بتلایا ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب ہر بات میں بخاری و مسلم کا حوالہ طلب کرتے ہیں۔ اور اب خود بغیر حوالہ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اقیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ مسلم شریف سے پیش کرتے ہیں۔ جسے ڈاکٹر صاحب بھی اہمیت دیتے ہیں۔

كان يقول لي كل ركعتين المصنوعان بفرض وجله اليسرى وينصب وجله اليمنى۔ (مسلم : صلیۃ الصلوۃ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دو رکعتوں کے بعد اقیات کے لیے بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں پاؤں بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔

☆ سرور اور محروست کی نماز

کسی سامع بھائی نے تحریری طور پر سوال پوچھا ہے کہ خواتین اور مردوں کے نماز ادا کرنے کے طریقے میں فرق اور اختلاف کیوں ہے؟

میں نے کسی اور سماجی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ نماز کے موضوع پر بے شمار کتب بازار سے دستیاب ہیں جن میں نماز ادا کرنے کے طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نماز کے

مردوں کے موضوع پر دستیاب ہونے والی کتب بالمعوم دو ضلوسں پر ختم ہوتی ہیں۔ مثلاً
 مردوں کے لیے نماز کی ادائیگی کا طریقہ ☆ خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا طریقہ۔
 جبکہ کہیں بھی ایک صحیح و مستند حدیث نہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد سے علیحدہ طریقے کے
 مطابق نماز ادا کرنے کا حکم ہو۔ اس کی بجائے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ”حضرت ام دردا رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اقیات میں عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے۔“ (صحیح بخاری،
 جلد اول، کتاب خصائص نماز، باب ۶۳)

اس کے علاوہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات
 رضی اللہ عنہن سے بہت سی احادیث مروی ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور احادیث مروی ہیں جن
 میں عورتوں اور مردوں کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں۔ ان میں سے بعض احادیث صحیح بخاری، صحیح
 مسلم اور احادیث و سنن کے دیگر مجموعوں میں شامل ہیں جبکہ ان احادیث مبارکہ میں اس امر کا کہیں
 ذکر نہیں ہوا کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے:
 ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی تم بھی
 پڑھو۔“ (صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب ۱۸، حدیث ۶۰۳، جلد پنجم حدیث ۳۵۲)

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں عورتوں اور مردوں کو یکساں طریقے سے
 نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے نہ یہ کہ عورتیں مردوں سے کسی الگ طریقے سے نماز ادا کریں اور مرد
 کسی اور طریقے کے مطابق نماز ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔

☆ ڈاکٹر صاحب نے حضرت ام دردا رضی اللہ عنہا کے اقیات میں مردوں کی طرح بیٹھنے
 کی روایت نقل کی ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں۔ ام دردا
 رضی اللہ عنہا خود بھیہ تھیں اس لیے یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ
 عنہما اقیات میں چوڑی مار کر بیٹھتے تھے۔ اس لیے کہ وہ خود مجتہد تھے۔

ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ کہیں بھی ایک صحیح و مستند حدیث نہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد

سے طہرہ مرتبہ کے مطابق نماز ادا کرنے کا حکم ہو۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو پیسے ہی تم بھی پڑھو۔ آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عورتوں اور مردوں کو یکساں طریقہ سے نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے دھوکہ دینے کی خاطر بخاری شریف کی طرف روایت کا لفظ انتساب کیا ہے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیس روز رہے۔ اور جلدی واپس جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیہ دے دیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو پیسے نماز پڑھو۔ اس حدیث میں عورتوں کی نماز کو مردوں کی نماز طرح کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ عورتیں نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتی ہوں گی۔ کیونکہ وہ تو صحابہ کے بہت پیچھے کھڑی ہوتی تھیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی مطلب لینے پر مصر ہیں جو انہوں نے بیان کیا تو اولا عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر مقلد مردوں کی طرح ننگے سر نماز پڑھیں۔ نصف پنڈلی تک شلووار رکھیں۔ مردوں کے شانہ بیٹانہ کھڑی ہوا کریں۔ حج کراہتیں کہا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ جیسا مجھے حج کرتا دیکھو پیسے حج کیا کرو۔ اس میں بھی ایسا ہی عموم رکھیں۔ عورتیں احرام کے لیے دو چادریں استعمال کریں۔ دوران طواف استطباع بھی کیا کریں اور رمل بھی کریں۔ ری کے بعد حلق بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہو کہ تقلید کی وجوہات تکمیر نے والی بھی اور کتاب و سنت کو گلے لگانی والی بھی حج کر رہی ہیں۔

عورتوں اور مردوں کی نماز میں ایسے ہی فرق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت اور مرد میں فرق رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو غیر مقلدین کی اجازت میں ذخیرہ احادیث میں عورت اور مرد کی نماز میں فرق کی کوئی حدیث بھی نہیں ملی۔ کورچم کو کیا دکھائیں۔ البتہ قارئین کے اقدار کے لیے ہم احادیث ہی سے یہ فرق ثابت کئے دیتے ہیں۔

علامہ رواد عورت کی نماز کا پہلا فرق تکبیر تحریر کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حضرت وائل بن حجرؓ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت

اللحم الى الارض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل۔

(حضرت یزید بن ابی حبیبؒ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو محروٹوں کے پاس سے گزرے جو ناز پر حریفی تھیں آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ محروٹ (کاکم سجدہ کی حالت) میں مرد کی طرح نہیں ہے۔)

☆ محروٹوں کا نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ

حضرت تابع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: کیف کن النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کن یربعن ثم امرن ان یحفظن (یعنی یسعن جالسات علی اور اکھن) (جامع السانید۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴۰۰)
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں؟ (یعنی تشہد میں کس طرح بیٹھا کرتی تھیں؟) تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ پہلے تو (قدے حالت میں) چار زانو ہو کر بیٹھتی تھیں پھر بعد میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خوب سٹ کر بیٹھا کریں۔
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔

امام عبدالوہاب شعرانیؒ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعة الاخيرة يفرش رجله اليسرى وينصب الاخرى ويقعد على مقعدته وكان ينهى عن الفراش السبع في الجلوس وهو ان يجلس ما اذا راعيه على الارض وكان يامر النساء ان يحفظن او ترربعن في التشهد۔ (كشف الغممة عن جميع الامة۔ كتاب الصلوة۔ باب صفة الصلوة۔ فصل في الجلوس الاخير والتشهد فيه)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی آخری رکعت میں قدے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچا لیا کرتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا کرتے تھے اور اپنے سرین پر بیٹھ جاتے تھے اور نبی علیہ السلام (مردوں کو) اس طرح درودوں کے

طریقے پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر بیٹھا جائے اور نبی علیہ السلام عورتوں کو تشہد کی حالت میں سٹ کر (یعنی دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر اور زمین سے چمٹ کر) بیٹھنے کا یا چوڑاٹوں بیٹھنے کا حکم فرماتے تھے۔

حضرت یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصليان فقال اذا سجدا فضع بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل (السنن الكبرى للبيهقي - جلد ۲ - صفحہ ۲۲۳ - مراحیل ابی داؤد - جلد ۳ - صفحہ ۱۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چمٹا دو اس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت کا حکم مرد کی طرح نہیں ہے۔

حدیث مرسل قائل مل ہوتی ہے۔ اور چرا سے قائل عمل نہیں سمجھتے ان کے لیے امام شافعی کا حوالہ کافی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسے دو موصول طریقوں سے روایت کیا ہے۔

علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: والمرأة تخفض وتلزي بطنها بفعلها لانه استعمل الله عورة مستورة ويدل عليه ما رواه ابو داود في مراسله انه عليه الصلوة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدا فضع بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل وذكر الشارح ان المرأة تخفض الرجل في عشرة محصال: ترفع يديها الى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت يديها ولا تجعل يديها على بطنها من فعلها وتضع يديها على فخذها تبلغ رؤوس اصابعها ركبتيها ولا تفتح ابطنها في السجود وتجلس معرك في التشهد ولا تفرج اصابعها في الركوع ولا تقوم الرجال وتكره جماعتهم ويقوم الامام ومطهره ويزاد على العشر انها لا تنصب اصابع القدمين كما ذكره في المجتبى۔ (البحر الرائق

شرح كنز الدقائق - جلد ۱ - كتاب الصلوة - باب صلوة الصلوة

اور عورت اپنے آپ کو پست اور بچا کر کے کی اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ چٹا کر کے کی اس لیے کہ عورت کے حق میں یہ زیادہ پردے کی بات ہے اور عورت پردے اور چھپانے کی چیز ہے۔ ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چٹا لو۔ اس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت عجم مرد کی طرح نہیں ہے اور شارع نے ذکر کیا کہ عورت کی نماز کی حالت مرد سے تقریباً اسی چیزوں میں مختلف ہے۔

عورت بغیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے گی۔ اور وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنی چھاتی کے نیچے باندھے گی۔ اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے الگ نہیں کرے گی۔ اور رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر اس طرح رکھے گی کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے کنارے اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور اپنی دونوں بظلوں کو سجدے کی حالت میں کشادہ نہیں کرے گی اور تشہد کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دے گی۔ اور رکوع کی حالت میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے نہیں رکھے گی۔ اور مردوں کی مانند نہیں کرائے گی۔ اور عورتوں کو اپنی جماعت کرنا بھی مکروہ ہے۔ (اور اگر اس مکروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے عورتیں جماعت کریں) تو ان کی امام درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے یہ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو (سجدہ - قعدہ وغیرہ میں) کھڑا نہیں کرے گی۔ جیسا کہ تجھی میں مذکور ہے۔

ملاطی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نوال المرآة تنص علی صدرہا التفاضل ان منی حالہا علی السور (شرح النفاۃ - جلد ۱ - صفحہ ۱۶۲) اور عورت سب کے نزدیک اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی اس لیے کہ عورت کی حالت کا اردو دار پردے پر ہے۔

علامہ مبدائی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نوالہ حق النساء فاتفقوا علی ان السنة لهن

وضع الیدین علی الصدر لانه استر لها کمالی البنا یوفی العنة المرأتھما تحت یدیهما۔ (السماء جلد ۲، صفحہ ۱۵۶) رہا عورتوں کے حق میں (ہاتھ باندھنے کا معاملہ) تو تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت بننے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ کیونکہ عورتوں کے لیے یہ زیادہ پردے کا باعث ہے۔ جیسا کہ بتایا یہ میں ہے۔ اور غنیۃ المصنفی میں ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے پستانوں کے نیچے (محصّل) رکھے گی۔

صحابہ ستہ کے محترم غیر مقلدین کے علامہ وحید الزمان حیدر آبادی نے تحریر فرمایا ہے۔ ”الان المرأۃ ترفع یدیهما عند التحريم الی یدیهما ولا تغوی فی السجود کالجہل بل تنخفض وتلمص وتضم بطنہا بیدھما“۔ (نزل الابرار من نقی الخیار جلد ۱۔ صفحہ ۸۵) ”مکراتی بات ہے کہ عورت بغیر تحریم کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتی تک اٹھائے گی اور سجود میں مرد کی طرح پیٹ کو زمین سے اونچا نہیں رکھے گی بلکہ پیٹ رہے گی اور اپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے چپکا لے گی۔“

غیر مقلدین کے مشہور عالم عبدالباقی بن عبداللہ غزنوی صاحب لکھتے ہیں۔ ”فرض یہ کہ عورتوں کا انضمام (اکٹھی ہو کر) اور انقباض (سٹ کر اور چٹ کر) احادیث اور قتال جمہور اہل علم از مذاہب اربعہ وغیرہم سے ثابت ہے۔ اور اس کا منکر کتب حدیث اور قتال اہل علم سے ہے خبر ہے۔“ واللہ اعلم۔ حررہ عبدالباقی بن عبدالحی۔ (فتاویٰ غزنویہ۔ صفحہ ۲۸۔ فتاویٰ علما مال حدیث۔ جلد ۳۔ صفحہ ۱۴۹)

اب ہم ڈاکٹر صاحب کے دوسرے اعتراض صلوٰۃ کما راہیمونی اصلی کی طرف آتے ہیں۔ علامہ محمد بن احمد علیش نے حدیث صلوٰۃ کما راہیمونی اصلی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”صلوٰۃ کما راہیمونی اصلی فلم یامرہم الا بفعل ماراواہل العلم فاتبون عندہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم مثله فی الاعتداء فکاتہ قال کما راہیمونی اصلی اور اہم نواہی یصلون“ (منہج الجلیل شرح مختصر خلیل۔ جلد ۱۔ فصل فی بیان حکم فعل الصلوٰۃ فی جماعۃ)۔

”حدیث صلوا کما راہتمونی اصلی (تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو) میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھے جانے والے فعل کا حکم دیا اور صحابہ و دیگر اہل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اس اجازت و اقتدار کے جانے کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح ہوئے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو یا (اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے بلکہ تم میرے نائبین (صحابہ و تابعین الی آخرہ) کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔“

اگر بخاری شریف کی مذکورہ حدیث کا مطلب وہی ہوتا جو مرد و عورت کی نماز میں فرق کے منکرین بیان کرتے ہیں تو صحابہ و مرد و عورت کی نماز کے فرق کے کیوں کر قائل ہوتے۔

احادیث تو ظاہری ہیں کہ اللہ کے نبی کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے ذاکر نایک صاحب اور غیر مقلدین کے نزدیک عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو عورتیں اپنی سہارا لگ جاتا ہے اور وہاں خود مؤذن۔ امام اور خطیب جاتا ہے تو انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ نیز عورتیں اقامت کہنا چاہیں تو اجازت ہونی چاہیے۔ مردوں کی امامت کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور اونچی آواز سے قرأت کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ نیز عورتوں کو ٹکے سر۔ کپڑاں اور لٹھے کھول کر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان کی شرکت جماعت میں ضروری ہونی چاہیے اور جماعت میں وہ بھی غیر مقلدین کی طرح ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ ان پر بھی جہاد اور عیدین واجب ہونا چاہیے۔ اور اگر مذکورہ بالا امور نماز میں ان کا مردوں سے اختلاف ہے تو پھر عورتوں کی نماز مردوں جیسی کس طرح ہو سکتی ہے؟

موجودہ دور کے غیر مقلدین تو عورت و مرد کی نماز میں فرق کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کے ابا و اجداد کے قائل تھے چنانچہ صحاح ستہ کے مترجم جن کے تراجم پڑھنے کی غیر مقلدین حضرات لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں یعنی علامہ وحید الزمان حیدر آبادی اپنی کتاب لغات الحدیث جلد اول صفحہ ۹۸ پر ”ح“ کے تحت لکھتے ہیں۔ عورت جب نماز پڑھے تو جلسہ اور جہد میں سٹ کر رہے اور مرد کی طرح نہ

پھیلانے۔ (جیسے مرد و عورتوں میں اپنا پیٹ رانوں سے ملیدہ اور بازو پہلو سے جھرا رکھتا ہے) مترجم صحاح ستہ علامہ وحید الزمان صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔ مگر اتنی بات ہے کہ عورت بھی تحریر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتی تک اٹھانے کی اور عورتوں میں مرد کی طرح پیٹ کو زمین سے اونچا نہیں رکھنے کی بلکہ پست رہے گی اور اپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے چپکائے گی (سزل الابرار من فقه النبی المصنوع جلد ۱ صفحہ ۸۵) مولانا داؤد غزنوی کے والد اور میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد مولانا مہدی الجبار غزنوی بھی عورت و مرد کی نماز میں فرق کرتے تھے۔

ذاکر نیک صاحب کی یہ بات کہ حدیث صلوا کما رايتمونی اصلی سے عورتوں اور مردوں کو یکساں طریقے سے نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے غلط ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب حضرت مالک بن حویرثؓ اور ان کے رفقاء کو اس وقت ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت سے مستفید ہو کر واپس جا رہے تھے۔ لہذا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مرد حضرات تھے خواتین نہ تھیں۔ اور اگر اس خطاب سے مراد پوری امت ہے تو عورتوں کو بھی غماض نہیں کر نماز پڑھنی چاہئے۔ نماز میں منحنی نگے رکھنے چاہئیں اور ذاکر نیک صاحب کے دوسری جگہ ایک سوال کے جواب کے مطابق نگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر عورتیں نگے سر نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی ہو جاتی چاہیے۔ بلکہ بیگم فرحت ہاشمی کی تقلید میں لامت بھی کروانی چاہیے۔ اور مردوں کی طرح اونچی قرأت بھی کرنی چاہئے۔

☆ نماز میں عورت کے ستر کا ڈھانپنا

بات محلِ ربی تھی پردہ کی اور اس میں غیر مقلدین کی مخالفت نص قرآنی اور مخالفت حدیث کا ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اب غیر مقلدین کی آواز خیالی ملاحظہ ہو۔ کہ وہ نماز کے اندر بھی عورت کے ستر ڈھانپنے کے قائل نہیں۔ جبکہ عورت کے سر کے بال ستر میں داخل ہیں۔ اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ستر ڈھانپنا شرط ہے۔ چنانچہ ترمذی

جلداول صفحہ ۸۶۔ ابو داؤد جلد اول صفحہ ۹۴ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلوة الحائض الا بمعصاة (جو ان عورت کی نماز بغیر اذنی کے قبول نہیں)۔

لیکن نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد بدور الابلہ صفحہ ۳۹ پر لکھتے ہیں۔ ”واللہ انکھ نماز زن اگرچہ تھا یا بازان یا با شوہر یا دیگر محرم باشد بے ستر تمام عورت گنج نیست پس غیر مسلم است۔“ (یہ بات کہ عورت کی نماز اگرچہ وہ تھا ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا شوہر یا دوسرے محرموں کے ساتھ ہو تو پورے ستر کے اذعانے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں)۔ غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان صاحب نے بدور الابلہ صفحہ ۳۹ پر لکھا ہے عورت کی نماز بغیر تمام ستر چھپائے ہوئے گنج ہے۔ تھا ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو۔ یا اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ یا دوسرے محرم کے ساتھ ہو۔ فرض ہر طرح گنج ہے۔ زیادہ سے زیادہ سر چھپالے یہاں ڈاکرائنگ صاحب کیا کہیں گے؟۔ یہ فرمان کس حدیث گنج کے تحت جاری ہوا؟۔ عذر کی صورتیں اور مجبوری کی حالتیں تو اقوال رجال ہیں۔ ان کا ذکر کرنا اجدیت (غیر مقلد) ہو کر درست نہیں۔ غیر مقلدین نے دین کی اصلاح کرتے ہوئے ہدایت زدہ لوگوں کو نماز میں حریم آسانی فراہم کر دی۔ آخر میں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

غیر مقلدین کے ایک اور عالم نواب نور الحسن خان بن نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں۔ ”واذ بتجادریا تہ باشی کہ ہر کہ چیزی از عورتش در نماز نمایاں شد یا در جلدہ ناپاک نماز گزار و نمازش گنج است۔“ (عرف الہادی صفحہ ۲۲) کہیں سے جنہیں معلوم ہوگا کہ نماز کے ستر کا جو حصہ بھی نماز میں کھل جائے یا وہ ناپاک چیزوں میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز گنج ہے۔

☆ بغیر وضو نماز

ڈاکرائنگ صاحب سے کسی نے سوال کیا ایک بار نماز باجماعت کی تکمیل کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا کہ وہ وضو کرنا بھول گئے تھے اور انھوں نے بے وضو ہی نماز کی امامت کر دی چنانچہ تمام

نمازی اپنی نماز دہرائیں، اس پر بحث ہونے لگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مقتدیوں کی نماز ہوگئی ہے۔ انہیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہ دیگر کچھ افراد کا اصرار تھا کہ مقتدیوں کو نماز دہرائی چاہیے۔ چنانچہ آدھے نماز یوں نے نماز دہرائی اور آدھے نمازی نماز دہرائے بغیر چلے گئے۔ ان میں کس نے درست عمل کیا؟

جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بھول کا اعلان نہ کرتے اور وضو کر کے نماز دوبارہ ادا کر لیتے۔ مقتدیوں کی نماز درست تھی۔ جو لوگ نماز دہرائے بغیر چلے گئے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ چند لوگوں نے نماز دہرائی، ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں نفل نماز کا الگ سے ثواب ملے گا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک بار نماز فجر کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے لباس پر ناپاکی کے آثار موجود ہیں۔ انہوں نے غسل فرمایا اور نماز دوبارہ ادا فرمائی لیکن انہوں نے مقتدیوں میں سے کسی کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت محمد بن فضالؒ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے مقتدیوں کو نماز دہرانے کی ہدایت نہیں کی تھی۔

۱۰۰۰ ذکر و ذکرنا یک صاحب جو بخاری و مسلم اور صحیح حدیث کی رٹ لگاتے رکھتے ہیں۔ یہاں اپنے اصول سے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتانے کی بجائے صحابی کا فعل ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل بتانے سے بھی گھبرار رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں مفروضہ سوالوں کی شکل میں جان بوجھ کر عام سامعین کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تاکہ ان ذہن بھی متشعر ہو جائے۔

۱۰۰۰ معتف عبدالرزاق جلد ۲ صفحہ ۳۵۱ پر ہے۔ عن ابی جعفر ان علیا صلی بالناس وهو جنب او علی غیر وضوء فاعادوا امرهم ان یصلوا۔ حضرت ابو جعفرؑ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مالت جنابت میں یا بغیر وضو کے نماز پڑھادی۔ آپ نے وہ نماز خود بھی لوٹائی اور ان لوگوں کو بھی لوٹانے کا حکم دیا۔

کتاب الاطلال امام ابی حنیفہؒ ص ۳۱ پر ہے۔ عن ابی ابراہیم قال اذا فسدت صلوۃ الامام

فسدت صلوٰۃ من خلفہ۔ حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ جب امام کی نماز قاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی قاسد ہو جائے گی۔ آگے لکھا ہے۔ عن عطاء بن رباح فی رجل یصلی باصحابہ علی غیر وضوء قال یصلون یصلون۔ حضرت عطاء بن ابی رباحؓ نے ایسے شخص کے بارے میں جو مقتدیوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھا دے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ امام اور مقتدی سب نماز لوٹائیں۔ مصنف مدار الزاقل جلد ۲ صفحہ ۳۵ پر ہے۔ عن القوری قال سمعت حماداً یقول اذا فسدت صلوٰۃ الامام فسدت صلوٰۃ القوم۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب امام کی نماز قاسد ہوگی تو مقتدیوں کی بھی قاسد ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر تابعین کے اقوال کے بعد بھی غیر مقلدین اور ذاکرنا نیک صاحب کے نزدیک جو امام بغیر وضو نماز پڑھا دے وہ صرف اپنی نماز لوٹائے۔ مقتدیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا اسی کو عمل بالحدیث کہتے ہیں؟۔

☆ امام کا دوبارہ جماعت کروانا

ہم نے اپنے دفتر میں باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ساتھی نماز کی ادائیگی کے لیے اس وقت پہنچتا ہے جب جماعت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ چھ لمے انتظار کرتا ہے کہ کوئی اور ساتھی آجائے تاکہ وہ باجماعت نماز ادا کر سکے۔ ایک موقع پر جب کوئی اور ساتھی نہیں آیا تو پہلی جماعت کی امامت کرنے والے امام نے غش کش کی کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں تاکہ تاخیر سے آنے والے ساتھی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ تاخیر سے آنے والے ساتھی کا کہنا تھا کہ چونکہ امام صاحب پہلے ہی ایک جماعت کی امامت کر چکے ہیں اس لیے وہ دوسری جماعت کی امامت نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے پر دونوں میں خاصا اختلاف رہا ہے آپ کی رائے درکار ہے۔

جواب میں ڈاکٹر ذاکرنا نیک صاحب کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھی کو اس مسئلے پر بحث نہیں کرنی چاہیے حتیٰ امامت کوئی بھی شخص کرے نماز کی درنگی پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ تاخیر سے آنے والے غالباً اس

بات پر غور نہ تھے کہ چونکہ امام صاحب فرض نماز ادا کی امامت کر چکے ہیں اس لیے میرے ساتھ نماز ادا کرنے میں وہ سنت یا نفل ادا کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال ہو گا کہ سنت یا نفل نماز کو فرض نماز پر کیسے فوقیت دی جاسکتی ہے۔ لیکن یہاں فوقیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ بعض علماء اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ فرض ادا کرنے والے معتقد ہوں کی امامت ایسا شخص کرے جو سنت یا نفل ادا کر رہا ہو، لیکن علماء کی اکثریت اس رائے سے متفق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح نماز باجماعت ادا کی جاسکتی ہے اور وہ یا نفل درست ہوگی۔ اس بارے میں ایک مشہور حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معروف صحابی رسول حضرت معاویہ بن جبل کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر وہاں لوگوں کی عشاء کی نماز کی امامت کرتے۔ دیکھا جائے تو حضرت معاویہ کا طرز عمل وہی تھا جو آپ کے بیان کردہ واقعہ میں آپ کے ان ساتھی کا ہے جو نماز کی امامت کرتے ہیں۔ امام کے انتخاب کا پہلا معیار یہ ہے کہ وہ معتقد ہوں میں سب سے بہتر ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہو۔ کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ معاویہ نے عشاء کی نماز میں قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ "البقرہ" تلاوت کی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو بلایا اور انھیں ہدایت کی کہ امامت کرتے وقت قرآن پاک کی درمیانی طوالت یا مناسب طوالت کی سورہ تلاوت کیا کریں۔ یہاں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر اپنے قبیلے میں جا کر عشاء کی نماز کی امامت کیوں کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خاص وقت کی نماز ادا کر چکا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی وقت کی فرض نماز کی دوسرے لوگوں کی امامت کرے۔ امام کے لیے وہ سنت یا نفل نماز ہوگی لیکن اس سے فرض نماز ادا کرنے والوں کی نماز متاثر نہیں ہوتی۔

۱۵۷۱ اکثر ذکرِ نایک صاحب نے اس مسئلہ میں بھی سامعین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم احادیث کی روشنی میں درست مسئلہ پیش کرتے ہیں۔

عن سليمان مولى ميمونة قال البت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت الاتصلی معهم؟ قال قدصلیت۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "لا تتصلوا وصلو لخلقی یوم مرتین"۔ (ابوداؤد جلد اول صفحہ ۸۵) ام المومنین حضرت ميمونة رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت سليمان رحمة اللہ فرماتے ہیں کہ میں (مدینہ منورہ میں) مقام بلاط میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم ایک نماز ایک دن میں دو مرتبہ پڑھو۔

اگرچہ یہ حدیث موقوف اور منقطع ہے۔ لیکن احادیث کے ہاں موقوف حجت ہے۔ اور خیر القرون کا اطلاق غیر معر ہے۔

۱۵۷۲ اکثر ذکرِ نایک صاحب کے قول سے صحابی کا عمل بہر حال فوق ہے۔ اس سے زیادہ تصریح مصنف عبدالرزاق جلد ۹ ص ۴۰۹۔ بحکم طبرانی کبیر حدیث ۹۳۳ سے ہو رہی ہے۔ جس کی سند کو غیر مقلدین کے بڑے عالم ناصر الدین البانی نے حسن کہا ہے۔

عن ابراهيم ان علقمة والاسود قبلما مع ابن مسعود الى مسجد فاستقبلهم الناس قدصلوا ورفع بهما الى البيت فجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم صلى بهما۔ (حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسودؓ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مہر میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ لوگوں نے ان حضرات کا استقبال کیا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ۔ حضرت علقمہؓ اور اسودؓ کو لے کر گھر تشریف لے گئے اور ایک کونائیں اور ایک کونائیں کھڑا کر کے نماز

پڑھائی۔)

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تصحیح المسلم شرح مسلم جلد ۲ صفحہ ۸۳ پر (باب التزاد فی الشمار۔ مسئلۃ المفترض خلف المقتل) لکھا ہے کہ ”حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ”انما جعل الامام لیلئتم بہ طلاق خلفوا علیہ..... الخ“ (بخاری جلد ۱۔ صفحہ ۱۵۰۔ باب صلوۃ القاص۔ ابواب تقصیر الصلوۃ) اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مقتدی اور امام کے افعال ظاہرہ اور باطنیہ میں اتنا ربط اور اتحاد ہونا چاہیے کہ مقتدی امام کی نیت کے ساتھ صلوۃ امام میں شریک ہو سکے۔ جب ہی امام کی نماز مقتدی کی نماز کی ضامن ہوگی۔ اور مقتدی امام کا فعل اور نیت کے اعتبار سے تابع ہوگا۔ اور ”لا یصلو اعلیہ“ کے تقاضا پر بھی عمل ہو سکے گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ مقتدی مفترض امام محفل کی نماز میں صلوۃ امام کی نیت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں مقتدی کی نماز کا امام کی نماز کے ساتھ ربط کہاں رہ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مفترض بحیثیت قوی ہونے کے محفل (جو کہ عمل کے لحاظ سے ضعیف ہے) کا تابع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مفترض کی اقتداء محفل کے پیچھے ”اقتدا کرنے“ کی حقیقت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ مقتدی کو امام کی مکمل اقتداء کا حکم بتدریج دیا گیا اور اس میں آہستہ آہستہ ترقی ہوئی۔ ورنہ شروع میں امامت اور اقتداء کا مفہوم صرف یہ تھا کہ امام اور مقتدی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ پھر مقتدی کے افعال کو امام کے افعال کے ساتھ متعلق قرار دے کر مومن اور امام کی نماز کو ایک کر دیا گیا۔ اور مقتدیوں کو افعال نماز میں امام کی مخالفت سے روک دیا گیا۔ یہاں تک کہ قراءت جیسے اہم رکن میں بھی دونوں کو شریک کر کے ان کے درمیان مکمل اتحاد پیدا کر دیا گیا۔ اقتداء کی تکمیل کے ان تدریجی مراحل پر سنن ابوداؤد جلد اول صفحہ ۷۷ پر باب کیف الاذان میں ابن ابی لیلیٰ کی روایت دلیل ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں مسبوق جماعت میں شریک حضرات سے فوت شدہ رکعتوں کے بارے میں پوچھتا تھا اور پھر اپنی رکعتوں کو پورا کر کے امام کے ساتھ شریک ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت معاذؓ مسبوق ہوئے تو فوراً آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے اور انہوں نے اپنی جگہ رکعتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوری کہیں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ان معاذ اللہ من لکم سنة کملک لافعلوا“۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شروع اسلام میں مقتدی کے لیے امام کی اقتداء تمام ہجرات میں لازم نہ تھی۔ پھر بتدریج لازم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ امام اور مقتدی کی نماز میں مکمل اتحاد ہو گیا۔ پس اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن احادیث میں مکمل اقتداء کے تقاضا کے خلاف کوئی فعل ہو اور اس کی کوئی تاریخ بھی معلوم نہ ہو ایسی احادیث کو امام کی مکمل اقتداء کرنے اور اس سے اختلاف کرنے کی ممانعت سے پہلے پر محمول کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی صریح دلیل اس پر دلالت کرے کہ اس حدیث کا تعلق مکمل اقتداء کرنے کے بعد سے ہے جب اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت معاذؓ کی حدیث میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ کس زمانہ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اسے بھی مکمل اقتداء سے پہلے والے احکام پر محمول کیا جائے گا۔“

☆ مستعرض کی نماز قنفل کے پیچھے درست نہیں

غیر مقلدین کے مشہور عالم ناصر الدین البانی فرماتے ہیں۔ ولا یعارض هذا الحديث المشهور الا رجل یحصل علی هذا فیصلی معه..... فان غایة ما لیه حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم احد الذین کانوا اصلوا معه صلی اللہ علیہ وسلم فی الجماعة الاولى ان یصلی وراءه تطوعا۔ لہی صلوۃ معتقل وراء مفعرض وبحسن النماز فی صلوۃ مفعرض وراء مفعرض۔ (تمام النعمۃ صفحہ ۱۵۱) اور اس مؤقف کے خلاف وہ حدیث پیش نہ کی جائے جس میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس پر حمد کہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے؟“ کیونکہ اس حدیث شریف سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ پہلی جماعت میں شرکت کی تھی ایک شخص کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اس آنے والے کے پیچھے نماز پڑھے۔ پس یہ تو صورت ہوئی کہ ایک نفل نماز پڑھنے

والا فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ جبکہ ہماری بحث تو اس میں ہے کہ ایک فرض نماز پڑھنے والا دوسرے فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے۔“

ناصر الدین الہانی کی اس بحث کو ڈاکٹر صاحب کی ویل حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث پر قیاس کریں کہ جو صحابی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا چکا ہے وہ دوسروں کو فرض نہیں بلکہ نفل پڑھا رہا ہوگا۔

مذکورہ بالا حوالہ جات سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرض کی نماز محفل کے پیچھے درست نہیں اسی سے جماعت ثانیہ کی ٹہنی بھی ہو رہی ہے جس کی غیر مقلدین کے ہاں بہت ترویج دی جاتی ہے۔ ہم اس میں مناسبت سے اس مسئلہ پر بھی کچھ تحریر کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔

علامہ الہانی نے تمام المنة صفحہ ۱۵۵ پر لکھا ہے کہ اگر جماعت ثانیہ مسجد (محلہ) میں مطلقاً جائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ گھر میں جماعت نہ کروائے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں فرض نماز ادا کرنا افضل ہے۔ (یہ حدیث اوپر بیان ہو چکی)

اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ محلہ کی مسجد میں جماعت ثانیہ کروانا درست نہیں جیسا کہ غیر مقلدین کرتے ہیں۔ نیز اگر ایک امام اپنے فرض پڑھ کر دوبارہ امام بن سکا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مسجد سے بغیر نماز پڑھنے نہ لوٹتے۔

مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۳۲۳ پر ہے۔ عن الفلاح قال دخلنا مع القاسم المسجد وقد صلى فيه قال فصلى القاسم وحده۔ (حضرت اسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے) حضرت قاسمؓ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو وہاں نماز ہو چکی تھی۔ حضرت قاسمؓ نے پھر وہاں وہاں نماز پڑھی (جماعت ثانیہ نہیں کروائی)۔

لیجئے اب تو امام بخاریؒ بھی فرما رہے ہیں۔ قال الامام البخاری وكان الاسود اذا طاف به الجماعة ذهب الى مسجد آخر (بخاری جلد اول صفحہ ۸۹) حضرت امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن یزیدؓ (ثانی) کی اگر (کبھی) جماعت رہ جاتی تو وہ (جماعت کی جستجو میں) دوسری

مہر میں تخریف لے جاتے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے موقف کے لیے خود کو صحابی کا عمل پیش کر رہے ہیں لیکن ان کے طبقے کے لوگ غیر مقلدین حضرات صاحب کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کافل جنت نہیں ہوتا اور نہ ہی موقوفات جنت ہیں۔

☆ صاحبہ کافضل جنت نہیں

نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد اپنی کتاب دلیل الطالب صفحہ ۶۱ پر لکھتے ہیں ”علامہ شوکانی در موقوفات خود ہزار ہاری نو سو کہ در موقوفات صحابہ جنت نیست“ (علامہ شوکانی اپنی تالیفات میں ہزار مرتبہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کے موقوفات میں جنت نہیں ہے۔)

دوسرے غیر مقلد عالم نواب نور الحسن بن نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں ”در اصول مکرر شدہ کہ قول صحابی جنت نیست۔“ (عرف الہادی صفحہ ۱۰۱) اصول میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ صحابی کا قول جنت نہیں ہے۔

چنانچہ غیر مقلدین اور ڈاکٹر صاحب کو عقل کے پیچھے مغرض کی نماز اور جماعت ماننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم پیش کرنا چاہیے نہ کہ صحابہ کافل۔

☆ صحابہ کو جنت نہ ماننے کا عقیدہ

اب ہم غیر مقلدین کے صحابہ کو جنت نہ ماننے کے بارے میں ان ہی کی کتب سے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔ فرقہ محدث لا مذہبہ کے نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی غیر مقلد لکھتے ہیں ”خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کی تعمیر سے جنت قائم نہیں ہو سکتی بالخصوص جب وہ موقع اختلاف میں ہو“ (بدور الاول صفحہ ۱۳۹) یہی نواب صاحب دوسری کتاب میں لکھتے ہیں ”فضل صحابی جنت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا“ (درج المسکول صفحہ ۲۹۲)

ایسے جواہرات سے مرصع و رقعہ تاج انہیں ہی نصیب ہو۔

نواب صدیق حسن کے صاحب زاوے نور الحسن خاں بھوپالی (کتاب عرف الہادی سن جتان ہدی

الہادی۔ اصلاً نواب صدیق حسن خان کی تصنیف ہے۔ مگر اس کو انہوں نے اپنے بیٹے نور الحسن کی طرف منسوب کر دیا۔ بحوالہ زہد الخواطر (اپنے والد کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”صحابہ کا اجتہاد است کیلئے حجت نہیں ہے“ (عرف الہادی صفحہ ۲۰۷) ایک اور جگہ لکھتے ہیں ”علم الاصول میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قول صحابی حجت نہیں (عرف الہادی صفحہ ۱۰۱)

اسی فرقہ لاندہ یہ کہ شیخ النکل فی النکل یہاں نذیر حسین صاحب لکھتے ہیں ”افعال صحابہ استناد کے قابل نہیں ہو سکتے“ (فتاویٰ نذیر یہ جلد اول صفحہ ۱۹۶)

حالانکہ ابن تیمیہ ”ابن قیم اور حنفیہ میں دوتاخرین علماء سلف اقوال صحابہ سے استناد کرتے تھے اور خلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والے کو اہل السنۃ والجماعت سے خارج سمجھتے تھے۔ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ اور فتاویٰ ابن تیمیہ میں تفصیلی بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں ”خلفاء راشدین کی سنت ان احکام میں سے ہے جن کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے اور اس پر کثرت سے شرعی دلیلیں موجود ہیں“ (فتاویٰ ابن تیمیہ صفحہ ۱۰۸ جلد چہارم)

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں ”اصول سنت ہمارے نزدیک اسی طریقہ کے مطابق ہیں جس پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے“ (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد چہارم صفحہ ۱۵۵)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں ”وہ لوگ علم، عقل، دین، فضیلت ہر چیز میں ہم سے فائق تھے۔ اور ان کی رائے ہمارے لئے خود ہماری رائے سے بہتر ہے“ (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۸)

ابن تیمیہ منہاج السنۃ جلد ۳ صفحہ ۶۶ پر لکھتے ہیں ”جب یہ لوگ حنفی ہوتے ہیں تو کسی باطل پر حنفی نہیں ہوتے۔“

فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۷ پر ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں ”صحابہ علم و عقل، عقل و ایمان، دین و ایمان اور عبادت و اطاعت ہر فضیلت میں بعد والوں سے اچھے ہیں۔ وہی لوگ ہر مشکل مسئلہ کی توفیق بخیر کے مستحق ہیں۔ یہ ایسا مذہب ہے کہ اس سے محال انکار صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو دین کی بدسیات سے انکار کی جرأت رکھتا ہو۔ اور جسے اللہ نے علم دے کر بھی گمراہ کر دیا ہو۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب و سنت کا سب سے وسیع دقیق علم رکھنے والے بھی صحابہ تھے۔ اب ان کے بعد جس نے کتاب و سنت سمجھنے میں صحابہ کی شاگردی کی اور ان کا دامن قدام لیا۔ وہ سعادت سے بہرہ ور ہوا۔ اور جس نے صحابہ سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کی وہ گمراہ ہوا۔ حتیٰ کہ ہلاک ہو گیا۔

☆ صحابی پر خیر صحابی کو فضیلت دینے کا ضابطہ عقیدہ

غیر مقلدین صحابہ کو توحید مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ان کے ایک بڑے عالم نے غیر صحابی کو صحابی پر ترجیح دینے کا ضابطہ عقیدہ اپنا کر ان کی توحید کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

فرقہ اندہیہ کے صحاح ستہ کے مترجم نواب وحید الرحمن صاحب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم "عصر القرون لفرسی" کے تحت لکھتے ہیں "یہ ضروری نہیں کہ بعد کے زمانوں میں پیدا ہونے والا کوئی شخص قرون سابقہ والوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ بہت سے افضل گزرے ہیں اور یہ ایسا بدیہی چیز ہے جس کا کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔" نیز فرماتے ہیں "لیکن ممکن ہے کہ بعض اولیا کو بعض دیگر اسباب کے تحت فضیلت حاصل ہو جائے اور صحابی اس محروم ہو۔"

صحاح ستہ کے مترجم جناب نواب وحید الرحمن صاحب کو انکے ملحقہ صفحہ ۱۵۱ کی اس روایت پر بھی نظر کرنی چاہیے تھی جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد کو گالی زدودہ کہ ایک ادنیٰ صحابی کا قصوڑی در قیام تمہارے بڑے سے بڑے ولی کے عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے۔"

مسند احمد جلد اول صفحہ ۱۸ پر ہے کہ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں "واللہ کسی صحابی کا صرف ایک معرکہ جس میں ان کا چہرہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ خبار آلود ہوا تمہارے عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے خواہ جہیں عمر و روح کیوں نکل جائے۔"

تفسیر قرطبی صفحہ ۱۷۱ جلد اول میں ہے "صحابیت کی برابری کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا"

شائع حقیقہ طحاویہ جن کا تعلق سنی مذہب سے ہے لکھتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تمام قلوب سے بہتر پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر بندوں

کے قلوب کو دیکھا تو صحابہ کے قلوب کو سب سے بہتر پایا۔ بس ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ جو اس کے دین کیلئے لڑتے ہیں۔ لہذا یہ مسلمان جس چیز کو حسن قرار دیں وہ عند اللہ بھی حسن ہے اور جس کو معصیت قرار دیں وہ عند اللہ بھی معصیت اور بری چیز ہے۔“ (شرح مفیدہ لمناویہ صفحہ ۵۳۱)

علامہ ابن حزم کہتے ہیں ”جس شخص نے بھی نیت سے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی محبت اختیار کی وہ جنتی ہے دوزخ کی آگ اسے چھو نہیں سکتی“ (الفصل لابن حزم صفحہ ۱۱۶ جلد ۲) آگے فرماتے ہیں ”روئے زمین پر کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی کسی کم درجہ صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا“ (الفصل لابن حزم صفحہ ۱۱۷ جلد ۲)

☆ تفصیل شیخین

نواب وحید الزمان صاحب صحابہ کو توحید مانتے ہی نہیں تھے شیخین کی تفصیل میں بھی تردید کا انکار ہے۔ لکھتے ہیں ”زمانہ قدیم سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ مٹان افضل ہیں یا علی۔ البتہ اکثر اہل سنت حضرت علی پر شیخین کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہماری نظر سے نہیں گذری۔“ ہم نہیں جانتے کہ عند اللہ ان میں سے کون افضل ہے۔“ (کنز العمال صفحہ ۸)

فرقہ لانڈیہ کی اس سرکردہ شخصیت پر ہمیں حیرت ہے کہ وہ کس قدر غلط بات کر رہے ہیں۔ تفصیل شیخین کے مسئلہ میں اہل السنۃ والجماعت میں کمی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اہل سنت اس مسئلہ میں اختلاف کرتی نہیں سکتے کیونکہ اس مسئلہ پر اجماع صحابہ ہے۔ اور جہاں اجماع صحابہ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو وہ تفصیل شیخین اور تفصیل مٹان کے مسئلہ میں اجماع صحابہ کے خلاف ہی راہ اپنائیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ”جس نے علیؑ کو مٹان پر فضیلت دی اس نے سنت چھوڑی اور بدعت کو گلے لگایا۔ اس لئے کہ اس نے اجماع صحابہ کی مخالفت کی (منہاج السنۃ جلد اول صفحہ ۴۳۵)

☆ عورت کا خاص ایام میں قرآن پڑھنا

ایک پروگرام ”محنگو“ میں عورت کے خاص ایام میں قرآن پڑھ سکتے کے بارے میں ڈاکٹر انجک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں نماز کی رخصت ہے لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ

قرآن نہیں پڑھ سکتی۔

ملاؤ اگر ٹائیک صاحب نے حسب عادت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔ **الْحَالِضُ الْجَنْبِ لَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ**۔ (بخاری و مسلم) حیض والی عورت اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھیں۔

اگر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت کی شرط ہے وہ دوسرے بخیر قرآن کو چھونے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیلی بحث چوہدری رفیق کے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔

☆ عورتوں کا مسجد حانا

جناب ڈاکر ٹائیک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”سوال پوچھا گیا کہ عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور مختصر ایہ مشکل ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے جو کہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکتا ہو۔ کچھ لوگ عام طور پر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھیں۔“ وہ محض ایک ذریعہ علم پر انحصار کر رہے ہیں اور باقی سورسز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث دیکھنی چاہئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو دو سے سات گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لہذا ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں گھر کا کام کاج کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم مساجد میں کیسے جا سکتی ہیں؟ لہذا اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ اگر عورت نماز گھر میں پڑھے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ مسجد میں نہ جائے۔ اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ گھر کے بجائے کمرے میں نماز پڑھے۔ اگر اس کے نوزائیدہ بچے ہیں یا اور مسائل ہیں تو اس کو براہِ راست ثواب ملے گا۔

کچھ احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپؐ نے کہا کہ ”اللہ کے خلائقوں کو جو کہ عورتیں ہیں ان کو مساجد میں جانے سے نہ روکو۔“ ایک اور حدیث کہتی ہیں کہ ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا کہ اگر قاری عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں مت روکو۔“ اور دیکھو احادیث میں ہے۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔

لیکن اسلام عورت کو مسجد جانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن وہاں علیحدہ حصہ اور کھیتیں ہوں۔ ہم مخالف امتناف کے مسئلہ کو پہنچ نہیں کرتے۔

آپ سعودی عرب جائیں عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت ہے۔ آپ لندن جائیں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے۔ چاہے آپ امریکہ جائیں عورتوں کو آزادی ہے مسجد جانے کی۔ یہ صرف انڈیا میں ہے کہ انہیں ممانعت اور چند لمحوہ ممانعت میں۔ لیکن الحمد للہ یہاں انڈیا میں مساجد میں حتیٰ کہ بھتی میں عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ مجھے امید ہے دوسری مساجد اس کی پیروی کریں گی۔

(محکمہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 361-362-363)

ایک دوسری جگہ ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں۔

میری محترم بہن نے عورتوں کے مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کی بابت سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ آپ پرے قرآن پاک کو پڑھ جائیں۔ آپ کو کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں عورتوں کو مسجد میں آکر نماز ادا کرنے سے روکا گیا ہو۔ اسی طرح کسی صحیح حدیث میں بھی اس بات کی ممانعت نہیں ملتی کہ عورتوں کو مسجد میں آکر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے بلکہ احادیث میں تو عورتوں کے مسجد میں آنے اور وہاں نماز ادا کرنے کی اجازت کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث مبارکہ ہے:

جب عورتیں آپؐ سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں مسجد کی حاضری سے مت روکو۔ (صحیح بخاری، جلد اول، کتاب خصائص الصلوٰۃ، باب ۸۴، حدیث ۸۴۲)

اسی طرح ایک اور مقام پر یہ ارشاد ملتا ہے:

”جب خواتین آپ سے مسجد میں حاضر ہونے کا سوال کریں تو انہیں مسجد میں جانے دو۔“ (صحیح بخاری، جلد اول، کتاب خاصائص الصلوٰۃ، باب ۸۰، حدیث: ۸۲۳)

صحیح مسلم میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے چنانچہ روایت ہے:

”سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ مرد نمازیوں کے لیے عمدہ صف بکلی ہے جبکہ کم تر صف آخری والی ہے جبکہ عورتوں کے لیے نماز ادا کرتے ہوئے بکلی صف ناپسندیدہ اور آخری صفیں بہتر ہیں۔“ (صحیح مسلم، جلد اول، کتاب الصلوٰۃ، باب ۷۵، حدیث: ۸۸۱)

صحیح مسلم کی سیدنا ابو ہریرہؓ سے مروی حدیث مبارکہ کے مطابق عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت کی صراحت ملتی ہے۔ جبکہ اس میں عورتوں کی مخصوص صف اور ان کے ستر و حجاب کی بہتر کیفیت کے پیش نظر ان کے لیے آخری صفوں میں نماز میں شریک ہونے کو بہتر بتایا گیا ہے جبکہ مردوں کو بکلی اور اگلی صفوں میں ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے اگلی صفیں نامناسب اور غیر موزوں ہیں، اسی طرح مردوں کو عورتوں سے بکلی صفوں میں نماز ادا کرنے کو بہتر خیال نہیں کیا گیا۔

ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد مبارک ہے:

”اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔“

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب ۷۷، حدیث: ۸۸۴)

اب بندوں میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں۔ لہذا دونوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آتا ہے:

”مسجدوں میں خواتین کی جگہ پر بیٹھنے سے اجتناب کرو۔“

(صحیح مسلم، جلد اول، کتاب الصلوٰۃ، باب ۷۷، حدیث: ۸۹۱)

مذکورہ بالا فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد باسعادت میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ عورتیں نماز کی

ادائیگی کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد کی حاضری اور وہاں نماز ادا کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح آج بھی خواتین کو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ لیکن مسجدوں میں عورتوں کے لیے خاص احترام اور خصوصی انتظام ضرور ہونا چاہیے انہیں بھی مردوں کی طرح نماز ادا کرنے کی مکمل سہولتیں میسر ہونی چاہئیں تاکہ وہ پورے سکون اور مکمل اطمینان کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی سے حمد و برآمد ہو سکیں۔ وہاں ان کے لیے محفوظ، با حفاظت اور پرسکون ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور انہیں کسی نوع کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے داخلے کا راستہ علیحدہ ہونا چاہیے، ان کے ٹوائٹ کا بھی الگ سے انتظام ہونا چاہیے، دھو کرنے کی جگہ بھی الگ ہونی چاہیے تاکہ وہ مکمل باپردہ حالت میں وضو وغیرہ کے مسائل سے سبکدوش ہو سکیں۔ پھر نماز ادا کرنے کے لیے بھی ان کے لیے الگ اور باپردہ جگہ کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ سعودی عرب جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں خواتین کو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے حتیٰ کہ وہ حرمین شریفین میں بھی مکمل طور پر حاضر ہو سکتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہیں اور وہاں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب کی طرح اور بھی کئی ایک مسلم ممالک کی مساجد میں عورتوں کے لیے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ کئی ایک مسلمان ممالک کی مساجد میں عورتوں کے نماز ادا کرنے کے لیے خاص انتظامات کیے ہوئے ہیں اور وہ وہاں حاضر ہو کر اپنی نمازیں ادا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں عورتیں مساجد میں آکر نماز ادا کرتی ہیں جبکہ ہمارے دیش اظیا کے کئی ایک علاقوں کی مساجد میں عورتوں کو نماز ادا کرنے کا ماحول فراہم نہیں کیا جاتا اور ان کے مساجد میں آکر نماز ادا کرنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے جبکہ دیکھوں میں ان کے نماز ادا کرنے کو بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بمبئی کی کئی ایک مساجد میں عورتوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے اور صرف کیرالا میں ایسی مساجد کی تعداد ۵۵ کے قریب ہے جہاں ہماری بخشش، مانگ، بیٹیاں آکر آزادانہ اور باوقار طریقے سے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ ان مسجدوں کو خواتین بھجوں کے نماز ادا کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ

مساجد کی انتظامی مجلسیں ہمارے ہاں بسکیں میں عورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیں گی اور مسجدوں میں عورتوں کے نماز ادا کرنے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں خواتین کے مسجدوں میں آکر نماز ادا کرنے پر کوئی تدفین نہیں ہے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ میری عزیز بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔

✽ ہم نے ڈاکٹر ذاکرناٹیک صاحب کو کیے گئے دونوں سوال اور ان کے جواب تفصیلاً درج کر دیے ہیں۔ اس بات پر ضرور اور درست جواب بھی ملاحظہ فرمائیے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ عورتوں کی گھر میں نماز کا ان کے لیے زیادہ بہتر ہونا ان کے لوازمیہ بچوں کی وجہ سے تھا درست نہیں۔ کیونکہ حدیث میں اس بات کو قطعی الاطلاق کہا گیا ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ عورت کا گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ اگر اس ارشاد کا سبب نوزائیدہ بچے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت کا بچے بچے کے قریب نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹرناٹیک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا پس منظر خود ہی گھڑتے ہوئے ذرا بھر بھی خوف نہ کیا کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اسے حضور کی طرف منسوب کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنالیتا ہے۔

✽ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو کیا وہ سنت ہے۔ بشرطیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کا کسی علت کو موقوف علیہ نہ ضمہ لایا ہو۔ ورنہ بہت سے فعل ابتدائے اسلام میں مختلف علتوں پر مبنی تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان علتوں کے مرتفع ہو جانے پر وہ منسوخ اور متروک کر دیئے گئے۔ کما لا یصلحی لا ھل العلم۔

بعض امور شریعت بھی ایسے تھے کہ اگرچہ ان کا مبنی کسی علت پر تھا۔ اور اس علت کی جس طرح تصریح موجود اسی طرح ارتقاع بھی معلوم۔ اور باوجود اس تصریح اور ارتقاع کے وہ فعل برابر سنت رہے۔ اور اس پر کسی صحابی کا انکار ثابت نہیں۔ لیکن جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی

وجہ سے کیا یا حکم دیا اس مصلحت خاص کے مرتفع ہو جانے اور آپ کے نسخ نہ فرمانے سے اگرچہ اس فعل کی مصلحت یا اہمیت تو باقی رہے گی۔ لیکن وہ تاکید جو حکم خاص کے تعلق سے تھی وہ ہرگز نہ رہے گی۔ چنانچہ اگر کوئی فعل کسی مصلحت خاص کی وجہ سے شروع ہوا اور وہ مصلحت مرتفع ہو جائے تو مشروع نہ ہوگا۔ اور اس فعل مشروع کے بحال لانے میں بعض منکرات کا اندیشہ بلکہ قوی احتمال ہو تو اس وقت اس امر مشروع کی شریعت کیسے ثابت ہو سکتی ہے مثلاً مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کس قدر تاکید ہے۔ اور یہ تاکید کسی علت پر مبنی بھی نہیں۔ لیکن اگر مسجد کے راستے میں کسی مہلک امر کا اندیشہ ہو تو اس وقت کے لحاظ سے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ کیا اس وقت یہ سمجھا جائے کہ سنت موکدہ سے روکا جا رہا ہے حالانکہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بارش میں حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔

لیجئے ایک اور صحابی کیا فرماتے ہیں۔ عن ام ثالبہ رضی اللہ عنہا قالت جاء ابو ہریرۃ فلم یجد ام ولدہ فی البیت و قالوا ذهبت الی المسجد فلما جاء ت ماح بہا فقال ان اللہ نہی النساء ان یمرحن و امر من ان یمرن فی بیوتھن ولا یمعن جنازہ ولا یمتن مسجدا ولا یمشھدن جمعا اخر جہ ابن ابی حاتم (در منثور) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھروں سے نکلنے سے منع فرمادیا اور حکم دیا کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہیں اور جنازہ یا مسجد یا جمعہ کہیں نہ جائیں۔

ڈاکٹر ذاکر ٹانگ صاحب کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ڈاکٹر ٹانگ صاحب مردوں کی طرح عورتوں کے مساجد میں آنے کی تاکید احادیث سے ثابت کرتے جیسا کہ مشکوٰۃ کی حدیث دلالت کرتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحین عن الجماعت کے لئے فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تا تو میں کھڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دیتا۔ اگر عورتیں مسجد کی حاضری کی تاکید میں شامل ہوتیں تو وہ بھی شروع چلنے کی مستحق ہوتیں نہ کہ ان کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی چھوڑ دیا۔

مورتوں کو فقہاء نے نماز کی جماعتوں اور عیدین اور عہاس وعظ میں جانے سے منع کیا ہے۔ اور اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ جو کہ حرام کے قریب ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حسن عائشة رضى الله عنها قالت لو ادرت رسول الله صلى عليه وسلم ما احداث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت لعمره اؤمنن قالت نعم۔ (رواه البخاری)

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر مورتوں کی یہ حرکات جو انہوں نے اب اختیار کی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما لیتے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں راوی کہتا ہے کہ میں نے عمرہ سے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

ڈاکٹر ڈاکر ٹانگک صاحب اور ان کے دیگر غیر مقلدین عماری جن کو صرف بخاری کے حوالہ سے غرض ہوتی ہے اب کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانہ میں ہی عورتوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کا گھروں سے نکلنا اور جماعت کی نماز میں شامل ہونا فتنہ کا سبب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عورتوں کو مسجد آنے سے منع کرتے تھے۔ علامہ بیہقی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث کی تخریج میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بہت تھوڑے دنوں بعد کا ہے۔ اور آج کل تو خدا کی پناہ۔ پس مطلقاً عورتوں کو عید اور غیر عید میں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

البحر الرائق صفحہ ۳۸۰ پر لکھا ہے ولا يحضون الجماعات لقوله تعالى و قرن فی بیوتكن وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها فی قعر بیتها الفضل من صلاتها فی صحن دارها و صلاتها فی صحن دارها الفضل من صلاتها فی مسجدها و بیوتهن غیر لهن

۔ الی قولہ۔ اور عورتیں جماعتوں میں نہ جائیں یہیہ ارشاد باری تعالیٰ و قرن فی بیوتکن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز کو غری کے اندر اس نماز سے اچھی ہے جو کمر کے گھنٹن میں ہو اور گھنٹن کی نماز اس نماز سے اچھی ہے جو مسجد میں ہو۔ اور ان کے گھران کے لئے بہتر ہیں۔

ذکرِ تہجد صاحب نے اس حدیث کا پس منظر ہال بچے دار عورتوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ نیز اس حکم (منع) کو بھی مٹھورہ بنا دیا ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ عروہ بن زہرہؓ قاسم بنی بن سعید انصاریؓ امام مالکؓ امام شافعیؓ امام ابو حنیفہؓ امام ابو یوسفؓ سفیان ثوریؓ عبد اللہ بن مبارک رحمہم اللہ اجمین وغیرہ سب عورتوں کا نماز کے لئے مسجد جانا درست نہیں سمجھتے تھے۔

کیا یہ حضرات سنت مٹانے والے ہو سکتے تھے؟ یا محض ایک امر مباح کو شاذ ماننے کی وجہ سے مکروہ سمجھتے تھے۔ جبکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عورتوں کی نماز گھر میں اونی اور بہتر ثابت ہو رہی ہے۔ اور حضور کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ عورتوں کی حرکات و سکنات سے اس کو مکروہ سمجھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہؓ نے صاف فرمادیا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں دیکھتے تو ضرور عورتوں کو روک دیتے۔

امام احمدؒ۔ محمد بن سیرینؒ سے مطلقاً روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ حج اور عمرہ کے لئے تشریف نہیں لے جاتیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں حج بھی کر چکی ہوں اور عمرہ بھی (امرو لی اللہ ان المرفی یعنی فواللہ لا اصرج من ہینی حسی اموت)۔ یعنی مجھ کو میرے اللہ نے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے قسم ہے اللہ کی میں گھر سے نہ نکلوں گی یہاں تک کہ میرا دل۔ راوی کہتا ہے۔ (فواللہ ما اخرجت من باب حجر نہا حسی اصرجت بجمنا زہا) یعنی اللہ کی قسم حضرت سودہؓ اپنے گھر کے دروازہ سے نہ نکلیں یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی نکلا۔ (در منثور) کیا ام المؤمنین حضرت سودہؓ سنت موکدہ کی تارک تھیں؟

اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ کی

کتاب مصلوۃ الصالحات اور کف المومنات من حضور الجماعات۔ اس کے علاوہ حمان الہند علامہ احمد سعید دہلویؒ کی کتاب تحقیق السعیدی من مع النساء من العید بھی ملاحظہ ہوں۔ یہ تینوں کتب آج سے تقریباً ایک صدی پہلے لکھی گئی تھیں۔

☆ گاؤں میں جمعہ

ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ کی ادا کی جائز ہے؟ جواب میں ڈاکٹر نیک صاحب کہتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ میں گاؤں کے لوگ خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور نماز کی اقامت کے لیے ایک قابل شخص موجود ہے تو اس صورت میں گاؤں کے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہو تاکہ گاؤں کا اسلامی تشخص اباگر ہو۔ ایسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا بالکل درست ہے اور گاؤں کے کسی باشندے کو جمعہ کی نماز کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ اسے وہاں کوئی اور کام بھی ہو۔

☆ حنیفہ کے نزدیک صحت جمعہ کے لیے مصر یعنی قریہ کبرہ شرط ہے۔ بڑے قصبہ کے ضمن میں مشائخ حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ بڑے قصبہ کے لیے کوئی خاص حد نہیں بلکہ اس کا مدار عرف پر ہے۔ اگر عرف میں کسی بہت سی کوثر یا قصبہ سمجھا جاتا ہے (بہرہ بڑا بازار۔ منڈی وغیرہ یا ایک مخصوص تعداد میں رہائش کی تعداد) تو وہاں نماز جمعہ جائز ہے ورنہ نہیں۔

بعض غیر مقلدین نے انتہائی غلو سے کام لیتے ہوئے نہ صرف گاؤں بلکہ جنگل میں بھی جمعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب جو ہر بات میں بخاری و مسلم کی احادیث پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کی خاطر بخاری شریف کی احادیث بھی پس پشت ڈال دیں۔ ملاحظہ کیجئے۔

بخاری جلد اول صفحہ ۱۲۳ پر امام بخاریؒ نے لکھا ہے۔ من عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان الناس یتعاجون الجمعة من منازلہم والعوالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باہر کے لوگ مدینہ طیبہ میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنی اپنی بستیوں اور دیہاتوں

سے باری باری آتے تھے۔

مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۲ پر ہے۔ عن ابی البختری قال رأیت النسا شهد الجمعة من الزوايا وهي فرسخان من البصرة۔ حضرت ابوالخثریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے زوایہ سے تشریف لاتے جو امرہ سے چوبیس میل کے فاصلہ پر ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۱۶۸ پر موجود ہے۔ عن ابی عبد الرحمن السلمي عن علی قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمیؒ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جائز نہیں جمعہ اور تشریق (عید) مگر بڑے شہر میں۔

مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۱۰ پر لکھا ہے۔ عن حليفة قال ليس على اهل القرى جمعة انما الجمع على اهل الامصار مثل المدائن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل قریہ (گاؤں۔ دیہات والوں) پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ بلکہ شہر والوں ہی پر ہے جیسے شہر مدائن۔

اسی صفحہ پر آگے موجود ہے۔ عن ابی بکر بن محمد انه ارسل الى ذی الحليفة ان لا تجتمعوا بها وان تدخلوا الى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو بکر بن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے ذوالحلیفہ والوں کو پیغام بھیجا کہ تم وہاں جمعہ قائم نہ کرو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آکر جمعہ پڑھو۔

ان احادیث و آثار کے بعد اگر نایک صاحب کا کہنا کہ گاؤں میں جمعہ ہونا چاہیے۔ احادیث کی مخالفت اور غیر مقلدیت کی تردید ہے۔

غیر مقلدین کے شیخ النکلی میاں تذکر حسین صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔ ”واضح ہو کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی خاص قسم کی ہستی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے بلکہ شرعی دلیل سے یہ ثابت کہ جمعہ کا پڑھنا ہر جگہ فرض ہے۔ خواہ شہر یا گاؤں اور خواہ بڑا گاؤں ہو یا چھوٹا گاؤں۔“ (فتاویٰ نذیریہ جلد اول صفحہ ۷۷)

احسانی کی حد ہے کہ علیل القدر صحابہ اور تابعین تو یہ کہتے ہیں کہ گاؤں یا دیہات میں جمعہ جائز نہیں۔ اور غیر مقلدین از خود کیسے اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو۔ لیکن ان تمام تصریحات کے خلاف غیر مقلدین اور اکثر نایک گاؤں میں جمعہ کی تردید کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے ہی قاعدہ کے مطابق بخاری و مسلم کا حوالہ دینا چاہیے۔

چنانچہ غیر مقلدین کے نواب مدتی حسن خان صاحب نے کس گنج حدیث کے تحت اپنی کتاب بدورالابلہ صفحہ ۱۷ پر زوال سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ (کسی امام کا قول تو مقلدین کے لئے ہوتا ہے)۔

☆ عید اور جمعہ ایک سے پڑھیں

غیر مقلدین جب پڑھنے میں کوئی کارغ موڑ لیتے ہیں۔ اسی فتاویٰ نذیریہ کی جلد اول صفحہ ۵۷ پر درج ہے۔ ”جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جائیں تو اس دن اختیار ہے۔ جس کا جی چاہے جمعہ پڑھے اور جس کا جی چاہے نہ پڑھے۔ اور ایسے دنوں میں زید جو نماز نہیں ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مرد مسکین کو زکوٰۃ کرتا ہوں اس کا یہ کہنا اچھا ہے۔“

غیر مقلدین کے امام نواب وحید الزمان صاحب ان سے بھی دو ہاتھ آگے چلے گئے۔ چنانچہ وہ نزل الابراہیم جلد اول صفحہ ۱۵۵ پر لکھتے ہیں۔ ”والجمعة فی یوم العید رخصة مطلقا لاهل البلد وغیرہم فان شاء صلی العید والجمعة ان شاء صلی العید فقط ولم یصل الجمعة وسقوط الظہر مخالف والحق جواز ترکہ ايضا“۔ اور عید والے دن جمعہ کی رخصت ہے۔ شہر والوں اور غیر شہر والوں سب کے لیے۔ اگر چاہیں تو عید اور جمعہ دونوں پڑھ لیں۔ چاہیں تو صرف عید پڑھ لیں اور جمعہ نہ پڑھیں۔ البتہ ظہر کے ساقط ہونے میں اختلاف ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اس دن ظہر نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جج جج جج آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جمعہ کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ جس میں کسی دن کی کوئی تخصیص نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا طرہ جمعہ چھوڑنے پر سخت دُمیدیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جمعہ وحید ایک دن اکٹھے ہوتے تو آپ جمعہ اور عیدوں پڑھتے تھے۔ البتہ جن پر جمعہ فرض نہیں (گاؤں والے) انہیں آپ جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ شہر والے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اور عیدوں پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول بھی یہی تھا۔ ائمہ مجتہدین بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ لیکن غیر مقلدین جو ہر مسئلہ پر بخاری اور مسند حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس سے قطع نظر جمعہ کی نماز کو رخصت قرار دیتے ہیں۔ کہ جس کی مرضی ہے پڑھ لے اور جو نہ پڑھنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک اس دن جمعہ نہ پڑھنا مردہ سنت کو زعمہ کرنا ہے۔ اور ظہر بھی پڑھے یا نہ پڑھے دونوں طرح درست ہے۔ لاجل ولا قوۃ الا باللہ اعلیٰ اعظم۔

☆ تکثیر صلوٰۃ سے بچنے کے

حدیث اور ائمہ محدث کے فاضل مصنف نے لکھا ہے۔ ”ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے غیر مقلدین کو تکثیر صلوٰۃ سے بچنے کے۔“

کیونکہ (۱) فرض نمازوں کے بعد تراویح نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ۔

(۲) شبِ براءت میں تراویح پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں (بحوالہ فتاویٰ ستاریہ جلد اول صفحہ ۵۹)

(۳) وتر تین رکعات پڑھنے کی بجائے ایک رکعت پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

(۴) تراویح میں رکعات کی بجائے آٹھ رکعات پڑھ دیتے ہیں۔ اور تراویح کے

بعد تہجد پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔

(۵) مسافر کے لیے حالتِ فرصت اور طہیّتان میں بھی سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں۔

(۶) اگر کسی مثنائی صلوٰۃ عمل کرنے سے نماز قاسد بھی ہو جائے تب بھی عہدہ سکھ پر اکتفا کرتے

ہیں۔ اسے لوٹانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔

(۷) اگر بے وضو یا جنبی امام نماز پڑھا دے تو ان کے ہاں مقتدیوں کو نماز لوٹانے کی ضرورت

نہیں۔

(۸) کسی نے جان بوجھ کر نمازیں نہ پڑھی ہوں تو ان نمازوں کی ان کے ہاں قضاء نہیں بلکہ صرف توبہ ہی کافی ہے۔

(۹) جمعہ کے دن جمعہ کے بعد صرف دو رکعت پڑھ کر رات گزارا اختیار کرتے ہیں۔

(۱۰) جمعہ اور عید دونوں ایک دن اکٹھے ہو جائیں تو جمعہ کی نماز میں ان کے ہاں رخصت ہے۔ مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

☆ خطبہ عربی زبان میں ضروری ہے

برادرِ میرِ اعظم نے سوال پوچھا ہے کہ کیا نماز جمعہ سے قبل دیا جانے والا خطبہ عربی زبان میں پڑھنا لازمی ہے۔ اگر ہے تو ایسا کیوں کر ہے۔ تو برادرِ اس حوالے سے عرض ہے کہ مسلمان علما کرام اور فقہائے عظام اس ضمن میں مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ البتہ امام مدینہ حضرت امام مالکؒ کو چھوڑ کر بقیہ تمام ائمہ کرام اور فقہائے عظام مثلاً حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، امام اہلسنت سیدنا امام احمد بن حنبلؒ اور ان کے علاوہ بعض دوسرے علما و فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر جمعہ المبارک کے حاضرین و سامعین کی زبان عربی نہیں ہے اور وہ عربی زبان میں خطبے کو نہیں سمجھ سکتے تو جسے کا خطبہ کسی دیگر علاقائی، مقامی یا قومی زبان میں دیا جاسکتا ہے۔ البتہ پھر بھی اس خطبے کے جس حصے میں سید کا نکات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکات پر مدیہ و درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، وہ حصہ عربی زبان میں ہی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ باقی کا خطبہ کسی بھی دوسری زبان میں دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس بات کی صراحت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی حدیث میں نہیں ملتی کہ جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں دیا جاسکتا۔ یہاں ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ مطہرہ میں خطبہ جمعہ ہمیشہ عربی زبان میں دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کی زبان عربی تھی

اور وہ عربی زبان کو بھی سمجھ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی اور زبان میں خطبہ دینے کی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ جمعہ کے دن خطبہ دینے کا مقصد اسلام کی تعلیمات کا ابلاغ ہے یعنی مسلمان ملتے میں ایک بار نماز جمعہ کے لیے جمع ہوں اور ان کے علماء انھیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل خطبہ دیں تاکہ دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ ادا ہوتا رہے اور شہادت حق کے کام سے امت مسلمہ کے لوگ ہمہ برآمد ہوتے رہیں۔ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور عالم اسلام میں مسلمانوں کو درپیش مسائل سے آگاہ رکھنے کا ایک نہایت موزوں اور مؤثر پلیٹ فارم نماز جمعہ کا اجتماع ہے۔ اس لیے امت مسلمہ تک مسائل کے درست ابلاغ اور ان کے مسائل کی حقیقی تفہیم کے لیے خطبہ ان زبانوں میں دیا جائے جو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ امریکہ کے اجتماعات جمعہ میں خطیب یا امام اپنا خطبہ انگریزی زبان میں دیتا ہے اسی طرح مغرب اور افریقہ کے ممالک، یعنی کینیڈا، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور بعض دیگر ممالک میں بھی خطبہ جمعہ انگریزی زبان میں دیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں عربی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عربی ہے اور وہ بھی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔

کچھ عرصہ پہلے مجھے کویت جانے کا اتفاق ہوا۔ کویت عربی بولنے والوں کا ایک ملک ہے وہاں کے رہنے والوں کی زبان عربی ہے اور آبادی بھی اکثریت عربوں کی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں بعض مساجد میں تو عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے جبکہ بعض مساجد میں اردو میں اور اسی طرح کچھ مسجدوں میں انگریزی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے اور چند مساجد میں ملیالم میں بھی خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے مساجد کے خطباء کو خصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومتی اہتمام سے یہ سہولت مساجد کو فراہم کی گئی ہے اور اس انتظام و انصرام کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقامی اور علاقائی زبانوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کے احکامات کا فہم حاصل کر سکیں۔

ان تمام تصریحات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ خطبہ جمعہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دیگر زبان میں دیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

انہیں پروردگار کے لیے عربی زبان ہونی چاہیے۔ اسی طرح خطبہ جمعہ کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے لیکن ایسی عبارات اور آیات کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ ایسے ہی چند مساجد میں نماز کے بعد خطبے کا ترجمہ بھی کر کے سنایا جاسکتا ہے تاکہ فہم مسائل میں سہولت رہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمعہ کا خطبہ مقامی، علاقائی اور اورری زبانوں میں دیئے جانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ شریعت مطہرہ کے احکام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور ان کے لیے عمل کرنے کی راہیں آسان ہو سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت سے میرے بھائی کو ان کے سوال کا عقلی آئینہ بخواب مل گیا ہوگا۔

ڈاکٹر صاحب نے غالباً خطبہ سے پہلے وعظ کو خطبہ سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف ملکوں جیسے امریکا میں انگریزی زبان میں۔ افریقہ کے ممالک میں افریقی اور دیگر ممالک میں وہاں کے باشندوں کی زبان میں خطبہ کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ کسی بھی ملک میں ان کی مقامی زبان میں خطبہ نہیں دیا جاتا۔ بلکہ مقامی زبان میں وعظ و فصاحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہی دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطبہ جمعہ صرف عربی زبان میں ہی ضروری ہے۔ جس کے لیے ہم احادیث اور فقہاء کے اقوال سے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔

عن عمر بن الخطاب انه قال لما جعلت الخطبة مكان الركعتين

(مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۲۸ ج ۲۔ مصنف عبدالرازق صفحہ ۲۳۷ ج ۳) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (جمعہ کا) خطبہ دو رکعتوں کی جگہ رکھا گیا ہے۔

عن سعيد بن جبیر قال كانت الجمعة اربعاً لمطت ركعتان للخطبة

(البدیع الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۱۵۸) حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی چار رکعتیں تھیں دو خطبے کی وجہ سے کم ہو گئیں۔

خطبہ جمعہ کی اصل حقیقت ”ذکر اللہ“ ہے اسی لیے عام مفسرین نے سورۃ جمعہ کی آیت المائدی للصلوة من يوم الجمعة فاسموا الى ذکر اللہ میں ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ لیا ہے۔

فقہاء کرام کا کہنا بھی یہی ہے کہ خطبہ حقیقت میں ذکر اللہ ہے۔ محمد بن احمد خمس الاثمۃ السرخسی رحمہ اللہ متوفی ۳۹۰ھ لکھتے ہیں۔ ولنا ان العطیۃ ذکر (مبسوط جلد ۲ صفحہ ۲۲) ہماری دلیل یہ ہے کہ خطبہ ذکر ہے۔ مسلم جلد اول صفحہ ۲۸۶ پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت درج ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مختصر خطبہ جمعہ دیا۔ جب ایک صحابی ابوالیمانہؓ نے کہا کہ آپ خطبہ دراطویل کر لیجے تو اچھا ہوتا۔ اس پر حضرت عمارؓ فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کا نماز کو لبھا کرنا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کے بچھ دار ہونے کی نشانی ہے۔

بہر حال خطبہ جمعہ کا اصلی مقصد ذکر اللہ ہے۔ دعتہ وتلیخ اس کے مقاصد اصلیہ میں داخل نہیں۔ مذکورہ بالا حدیث عمرؓ اور اثر سعید بن جبیرؓ سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ دو رکعتوں کا بدل ہے۔ ورنہ خطبہ کے آداب و سنن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے ثابت ہیں ان کا دعتہ وتلیخ سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ خطبہ جمعہ کے کچھ احکام و شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے مثلاً:

۱۔ خطبہ جمعہ زوال سے پہلے پڑھا گیا تو معجز نہ ہوگا۔ اگر دعتہ وتلیخ ہوتا تو زوال سے پہلے بھی پڑھا جاسکتا تھا۔

۲۔ خطبہ جمعہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھنا ضروری ہے اگر خطبہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ خطبے سمیت نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔

ذاکرہ ایک صاحب اور دیگر غیر مقلدین جو خطبہ کو دعتہ وتلیخ سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی لیے اس کا عربی میں ہونا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ مقامی زبان میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں لہذا اصل عربی خطبہ جمعہ کی بجائے محض دو محض کا مقامی زبان میں خطبہ دے دیا کریں۔

جمہور علماء کے نزدیک تو خطبہ جمعہ بالا جماع شرط صلوٰۃ ہے اس لیے کہ جو زبان نماز جمعہ کی ہے وہی زبان شرط کی یعنی خطبہ جمعہ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شرط صلوٰۃ کسی غیر عربی زبان میں ادا کی جائے۔

۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ خطبہ جمعہ مختصر ہونا چاہیے مسلم شریف میں حضرت عمارؓ کی حدیث کے ذریعہ گزر چکا ہے۔ اب اگر مکتبہ یا نصف مکتبہ کی اردو یا انگریزی یا غیر عربی تقریر کو خطبہ قرار دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلی مخالفت ہوگی۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیا ہے۔ حالانکہ آپ کے خطبے میں عرب کے علاوہ عجم کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے اور ان کو تبلیغ دین کی ضرورت بھی تھی۔ لیکن آپ نے کبھی ان کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو خود عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دیا اور نہ کسی صحابی سے ان لوگوں کی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا۔ خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ عربی زبان ہی میں خطبہ دیا حالانکہ ان کے خطبوں میں بھی کثرت سے عجمی لوگ شریک ہوتے تھے۔ جو مختلف ممالک سے آتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین عظام اور ان کے قبضین عرب سے نکل کر عجم میں گئے۔ مشرق و مغرب میں اسلام پھیلا یا۔ لیکن ہر جگہ ہمیشہ خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا۔ حالانکہ ان حضرات کو تبلیغ دین کی ضرورت آج سے زیادہ تھی جبکہ بعض حضرات صحابہ و تابعین عجمیوں کی زبان خوب جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفاء راشدین، دیگر صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین کے قتال اور مواعبت اور ساری امت کے قیامات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرون سابقہ کی طرح آج بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں ہونا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے مسوی اور معنی شرح موطا امام مالک جلد ۱ ص ۵۴ پر لکھا ہے۔ ”عربی یوں نیز بہت عمل ستر مسلمین در مشارق و مغارب با وجود آنکہ در بسیارے از اقالم قاطعاً عجمی بودند۔“ خطبہ کا خاص عربی زبان میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا مشرق و مغرب میں ہمیشہ اسی پر عمل رہا ہے (کہ وہ خطبہ عربی میں پڑھتے تھے) باوجود کہ بہت سے ممالک میں ان کے خطبہ عجمی لوگ ہوتے تھے)

ڈاکٹر صاحب نے خطبہ جمعہ غیر عربی میں دینے کا قول امام احمد بن حنبلؓ کی طرف منسوب

کیا ہے۔ جو کہ غلط ہے۔

صحابہ عرب سے نکل کر عجم میں پہنچے حتیٰ کہ ترکی اور برصغیر تک آئے۔ ان لوگوں نے خطبہ جمعہ اردو یا ترکی وغیرہ میں نہیں پڑھا۔

جس طرح ذاکر ٹائیک صاحب خطبہ جمعہ کے غیر عربی ہونے پر اصرار کر رہے ہیں اس طرح غیر مقلدین بھی اس مسئلہ میں ان کے ہم نوا ہی نہیں بلکہ اسے ہوا دے رہے ہیں۔ چنانچہ شام اللہ امرتسری صاحب نے فتاویٰ ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ”شکر ہے کہ خطبہ جمعہ کے بارے میں بھی اختلاف ہونے لگا ہے۔“ (ان کا مقصد ہر مسئلہ میں اختلاف کرنا ہی ہے۔ انہیں تو انگریز نے امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہی تیار کیا)۔

امام نوویؒ لکھتے ہیں وہ مشروط کونہا بالعربیۃ (کتاب الاذکار صفحہ ۱۰۴) اور یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ خطبہ عربی میں ہو۔

اسی طرح امام رافعی شافعی کے عقیدہ کو علامہ زبیدیؒ نے اصحاب السانۃ المعتمدين جلد ۳ صفحہ ۳۶۸ پر لکھا ہے کہ خطبہ کا عربی میں ہونا شرط ہے۔ ان تمام احادیث و آثار۔ اجماع اور قتال و ثوارث امت کے خلاف ذاکر ٹائیک صاحب اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید میں خطبہ جمعہ کو غیر عربی زبان میں دینے پر زور دیتے ہیں۔ حافظ عبد اللہ روپڑی جو غیر مقلدین کے مجدد العصر ہیں۔ فتاویٰ الہدیٰ جلد ۲ صفحہ ۴۶ پر لکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خطبہ عام و عکوں کی طرح ایک دعوت ہے۔ خواہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو۔ خطیب کو اس میں کلام وغیرہ جائز ہے زبان کی پابندی اس میں ضروری نہیں کیونکہ خطبہ کی فرض کے خلاف بلکہ خطبہ کے قضا کے خلاف ہے۔ کیونکہ خطبہ خطاب ہے جو ماصحین کی زبان میں ہوتا ہے۔

جماعت خراباء الہدیٰ کے مفتی عبدالغفار صاحب سے سوال ہوا کہ ”زید کہتا ہے کہ خطبہ جمعہ اپنی مادری زبان میں کہنا جائز ہے۔ مگر کہتا ہے کہ جائز نہیں۔ کون حق پر ہے“ موسوف نے جواب دیا کہ ”زید حق پر ہے کیونکہ خطبہ کی فرض اور مقصد جو ہے اس پر نظر ڈالنی چاہیے۔ خطبہ بیان

کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راہ راست پر آجائیں اور سن کر شریعت محمدیہ کے حامل ہو جائیں۔ بخلاف اس کے جب ان کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا اور امام کٹر اہل عربی میں خطبہ پڑھا ہوا اور سامعین پتھر کے بتوں کی طرح بیٹھے ہوں اور کچھ ان کے پلے نہ پڑے تو کیا خاک مل کریں گے۔ سامعین کو غیر زبان میں دھکا دینا کر کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔“ (فتاویٰ ستاریہ جلد ۳ صفحہ ۴۰)

ملاحظہ فرمائیے کہ فقہ امت خطبہ جمعہ عربی زبان میں ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ و تابعین اور امت کا قیامت آپ کے سامنے آچکا ہے۔ لیکن ذاکر ٹانگ اور غیر مقلدین کا عمل بالحدیث دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفاء راشدین۔ تمام صحابہ۔ تابعین و تبع تابعین تعال و قیامت امت کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ غیر عربی میں دینا درست ہے۔ بلکہ غیر مقلدین کے بعض حضرات تو خطبہ جمعہ کے بغیر بھی جمعہ کو درست قرار دیتے ہیں۔ لیکن نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے فرائض اور ضروریات اور شرائط میں سے نہیں۔ بغیر خطبہ کے بھی جمعہ ہو جاتا ہے اسی خیال کو نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد نے روزنامہ ”الہدیٰ جلد ۵ صفحہ ۸۹“ میں لکھا ہے کہ خطبہ جمعہ شرط نماز جمعہ نہیں۔ لیکن وحید الزمان صاحب غیر مقلد ”ہدیٰ جلد ۵ صفحہ ۱۵۱“ پر فرماتے ہیں کہ بغیر خطبہ کے جمعہ ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی شرطیت و فرضیت کو تفصیلی ثابت کیا ہے۔ یہاں غیر مقلدین کس کی بات مانیں گے۔ دونوں حضرات حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ ان کے بڑے مجتہدین میں سے ہیں۔ غیر مقلدین کے حقیقی نزاع اس عربی مصرع کے صدق

ہیں۔ ع هوالمسك ما كوردہ بعضوع

یہ کتوری کی طرح ہے۔ جس قدر اس کو گزرو گے اسی قدر زیادہ خوشبودے گی۔

☆ قصر نماز (تحدید قصر)

ذاکر ٹانگ صاحب سے کسی نے قصر نماز کے بارے میں سوال کیا کہ میں حال ہی میں اپنی نئی ملازمت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ منتقل ہو گیا ہوں۔ میرے اہل خانہ اور والدین، بھائی، بہن وغیرہ ابھی

تک جہدہ میں مقیم ہیں۔ میں ہر ہفتے میں ایک بار اور تعطیلات کے دنوں میں جہدہ جاتا ہوں، جہاں میں معمول کے مطابق پوری نماز ادا کرتا ہوں لیکن مکہ مکرمہ میں قصر نماز ادا کرتا ہوں کیونکہ میں خود کو مسافر سمجھتا ہوں۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ مجھے اس کے برعکس عمل کرنا چاہیے یعنی مجھے مکہ مکرمہ میں تو پوری نمازیں پڑھنی چاہئیں اور جب میں جہدہ جاؤں تو وہاں قصر نماز ادا کرنی چاہیے۔ براہِ مکرم مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں؟

جواب میں ذاکر ٹیک صاحب کہتے ہیں۔ جب آپ نے نئی ملازمت حاصل کر لی تو آپ کو بھیجیائی جگہ رہنے کے لیے کوئی مکان کرائے پر لینا پڑا ہوگا اور وہیں زندگی کو سہولت بخش بنانے کے لیے کچھ اشیاء بھی خریدنا پڑی ہوں گی، فرض کیجئے، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ بھیجا آپ جواب دیں گے کہ مکہ مکرمہ میں حالانکہ آپ کے اہل خانہ جہدہ میں رہتے ہیں۔ اب جبکہ آپ ہفتے میں صرف ایک بار اور تعطیلات کے دنوں میں جہدہ جاتے ہیں، تو بھیجا آپ مکہ مکرمہ کے مقیم ہیں چنانچہ آپ کو چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں پوری نمازیں ادا کریں اور جب مکہ مکرمہ سے باہر سفر پر جائیں تو نماز قصر ادا کیا کریں۔ یہ بات دلیل کی رو سے درست نہیں کہ آپ ہفتے میں پانچ یا چھ دن ایک جگہ بسر کرتے ہیں اور وہاں تو کڑی کرتے ہیں اور رہتے ہیں اور پھر خود کو مسافر سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے اہل خانہ کہیں اور مقیم ہیں۔ اس صورت حال میں آپ بھیجا مکہ مکرمہ کے مقیم ہیں۔

ہذا ذکرِ صاحب نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیے بغیر ہی مدتِ اقامت کو پانچ چھ دن قرار دے دیا۔ جبکہ حدیث شریف میں مدتِ اقامت چھ دن روز آئی ہے۔

کتاب الحج للامام محمد جلد اول صفحہ ۷۷ پر موجود ہے۔ عن مجاہد عن ابن عمر انہ اذا اراد ان یقیم بمکہ خمسۃ عشر یوماً مسح ظہرہ و صلی اربعاً۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مکہ مکرمہ میں چھ دن ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا لیتے تو گھوڑے سے زمین اتار لیتے اور چار رکعت ادا کرتے۔

کتاب الاذان للامام ابی حنیفہ بروایت الامام محمد صفحہ ۳۹ پر لکھا ہے۔ عن مجاہد عن عبداللہ

بن عمر قال اذا كنت مسافرا لموطنت نفسك على الامة خمسة عشر يوما فانعم
العسلونة وان كنت لا تدرى فالعصر۔ (حضرت مجاہدؒ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم مسافر ہو اور اپنے لیے کسی جگہ کو چہرہ دن ٹھہرنے کے لیے وطن
بلاؤ تو نماز پوری پڑھو اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو (کہ کتنے دن ٹھہرنا ہے) تو قصر کرو۔

مذکورہ بالا آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسافر اگر کسی مقام پر چہرہ یا چہرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی
نیت کرے تو پھر نماز پوری پڑھے گا قصر نہیں کرے گا۔ ورنہ قصر کرے گا۔ جلیل القدر صحابہ کرام
حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا اسی پر عمل تھا۔ اور یہ یقین کوئی ایسی
چیز تو ہے نہیں جس میں عقل یا رائے کو دخل ہو اور ان حضرات نے خود ہی یہ یقین کر لی ہوا اس لیے
یہی کہا جائے گا کہ ضرور ان حضرات نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا آپ کے عمل کو دیکھ
کر یہ یقین کیا ہے۔ نیز جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب بھی اسی پر لٹوی دیتے تھے۔

واضح رہے کہ مسافر اور قصر نماز کے لیے اپنے شہر کی حدود سے ۴۸ میل یا ۷۷ کلومیٹر باہر جانا کا ارادہ
کرنا ضروری ہے۔ اور شہر کی حدود کے باہر ہی وہ شخص مسافر ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافت شہر کی تحدید چار رو (۱۶ فرسخ یا ۴۸ میل) موجودہ ۷۶.۸
کلومیٹر) ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم
کے اقوال و اعمال سے بھی مسافت شہر کی تحدید یہی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک۔ حضرت
ابوبکر بن ابی شیبہ۔ حضرت امام بخاری۔ حضرت امام تہمتی رحمہم اللہ سب اسی کو نقل کرتے ہیں۔
(تفصیل کے لیے دیکھئے۔ حدیث اور الہدیت مرتبہ مولانا انوار غور شیداد مستبر کا تہم)۔

لیکن غیر مقلد مسافت قصر ۳ میل اور بعض ۹ میل بتاتے ہیں۔

اب غیر مقلدین کے حوالہ جات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔ ”مسافر
اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسری بستی کو جائے۔ اس کی کم سے کم حد محکم حدیث
شریف تین میل ہے۔ (فتاویٰ ثنائیہ۔ جلد ۱۔ صفحہ ۶۳۰) غیر مقلدین کے مفتی عبدالستار صاحب لکھتے

ہیں۔ "نماز قصر تین یا نو میل پر کر سکتا ہے۔" (فتاویٰ ستاریہ۔ جلد ۳۔ صفحہ ۵۷) غیر مقلدین کے شیخ الحدیث اسماعیل مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ "لیکن زیادہ گنج یہ ہے کہ نو میل پر قصر درست ہے۔" (رسول اکرم کی نماز۔ صفحہ ۱۰۶)

بخاری و مسلم کی رٹ لگانے والے ڈاکٹر ذاکر نایک خود بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں۔ اور لوگوں کو احادیث کے خلاف عمل پر اکسارہے ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر صاحب تو پانچ چھ دن کو مدت اقامت قرار دیتے ہیں جبکہ ان کے دیگر غیر مقلدین حضرات ۱۹ دن ذکر کرتے ہیں۔

لیکن غیر مقلدین کے ایک امام شام اللہ امر قسری لکھتے ہیں۔ "محدثین کے نزدیک حکم بھیت تین روز کی میت اقامت کرنے پر قصر جائز ہے۔ چار روز کی کرے گا تو قصر جائز نہ رہے گا۔" (فتاویٰ ثنائیہ جلد اول صفحہ ۶۰)

ڈاکٹر نایک صاحب بھی صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر اپنے غیر مقلدین اماموں کی تقلید میں جو فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو بخاری و مسلم کا کوئی حوالہ دیا ہے اور نہ ہی کوئی گنج حدیث ذکر کی ہے۔

☆ تراویح

ڈاکٹر ذاکر نایک صاحب تراویح کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص، توبہ اور اس وقت کے پیش نظر ثواب دیں گے جو آپ اس عبادت کی ادائیگی میں صرف کرتے ہیں۔ ان دو صورتوں میں سے انتخاب کی گنجائش نہایت محدود ہے کہ ایک شخص آدمی کھٹے میں دو رکعت قفل ادا کرے اور دوسرا شخص اسی وقت میں دس رکعتیں ادا کرے۔ البتہ بعض حالات میں کوئی اعزاز قائم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بعض حضرات رمضان المبارک میں تراویح کی ۸ رکعات اگر ۳۰ منٹ میں ادا کرتے ہیں اور اس کے برخلاف دوسرے حضرات اتنی ہی رکعات ۲۰ منٹ میں ادا کریں تو یہ صاف اعزازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ۲۰ منٹ میں ۸ رکعات تراویح ادا کرنے والوں نے نماز پر کم توجہ دی ہوگی۔ اس قدر جلت کے ساتھ نماز ادا کرنا احسن طریقہ نہیں ہے۔

☆ تراویح اور ذاکرنا ٹیک

ذاکرنا ٹیک صاحب نے اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید میں ہمیں رکعت تراویح کی بجائے آٹھ رکعت تراویح کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ہمیں رکعت تراویح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں قوتاً سے پہلی آ رہی ہے۔ حرمین شریفین میں چودہ سو سال سے اس کا قوتاً کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ ذاکرنا ٹیک سمیت تمام غیر مقلدین قلعی پر ہیں۔

غیر مقلدین کو تو تراویح کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تراویح جمع کا صیغہ ہے۔ جس کا اطلاق کم از کم تین ترویج پر ہی ہو سکتا ہے۔ جبکہ ذاکرنا ٹیک صاحب سمیت دیگر غیر مقلدین دو ترویج پڑھنے کے قائل ہیں۔ غیر مقلد اور ذاکرنا ٹیک صاحب آٹھ رکعت کو جتنا مرضی لبا کر لیں لیکن یہ تراویح نہیں ہو سکتی یہ ترویج ناممکن ہو گئے۔ تراویح کے لئے کم از کم تین ترویج ہونے چاہئیں۔ آئیے اب ہم احادیث سے تراویح کا جائزہ لیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان عشرين رکعة والوتر (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۲۹۳۔ تہذیب جلد ۲ صفحہ ۳۹۶۔ معجم طبرانی کبیر جلد ۱۱ صفحہ ۳۹۳) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس علی اسی بن کعب فکان یصلی لہم عشرين رکعة (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۲۰۲) کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر اکٹھا کر دیا۔ آپ انہیں بیس رکعتیں پڑھاتے تھے۔

حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک میں قراء حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھائے۔ (سنن

کبریٰ بکفی جلد ۲ صفحہ ۴۶۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراویح کی جماعت کروائی۔ تمام رمضان المبارک میں بیس رکعات تراویح کی جماعت پڑھنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔
”صلوا کما راہمونی اصلی“ کے مطابق غیر مقلدین صرف تین روز تراویح کی جماعت کروائیں۔

امام ابن قدامہ حنبلی حنفی ۶۳۰ھ کی مفتی ابن قدامہ جلد ۱ صفحہ ۸۰۲ پر موجود ہے کہ امام احمدؒ کے نزدیک بیس رکعت عمار ہیں۔ سفیان ثوری ابو حنیفہؒ اور شافعی رحمہم اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ اور امام مالکؒ چھتیس رکعت کے قائل ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک امر قدیم ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء پر جمع کیا تو وہ بیس رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے۔

امام قرطبیؒ نے احیاء العلوم جلد اول صفحہ ۱۳۹ پر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے خلیفۃ المومنین صفحہ ۳۶۴ امام محمد بن الدین نووی شارح مسلم نے کتاب الاذکار صفحہ ۸۳۔ شیخ ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ ابن تیمیہ جلد اول صفحہ ۱۰۶ اطلاع دیتی ہے کہ شرح بخاری میں تراویح کو بیس رکعت ہی مانا ہے اور کسی صحابی کا اس کے خلاف عمل نہیں رہا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ذخیر الصالح فی عدد التراویح از مولانا خیر محمد صاحب۔
حضرت مولانا انوار خورشید صاحب دامت برکاتہم نے غیر مقلدین حضرات سے طریقہ تراویح کے متعلق چند سوال ترتیب دیے ہیں۔ ہم انہیں صحیحہ ذکر و ذکر نایک صاحب اور ان کے غیر مقلد حضرات کی خدمت میں پیش کئے دیتے ہیں۔

غیر مقلدین حضرات جس طریقہ سے تراویح پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے متعلق کوئی صحیح۔ مرتفع مرفوع حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقہ سے تراویح پڑھتے تھے۔ مثلاً:

(۱) غیر مقلدین حضرات سارے رمضان تراویح پڑھتے ہیں کیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ

و سلم نے سارے رمضان تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۲) غیر مقلدین حضرات سارے رمضان مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رمضان مسجد میں تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۳) غیر مقلدین حضرات سارے رمضان مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رمضان مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۴) غیر مقلدین حضرات تراویح دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعت کر کے تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۵) غیر مقلدین حضرات تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں پورا قرآن ختم کیا تھا؟۔

(۶) غیر مقلدین حضرات تراویح کے فوراً بعد وتر پڑھ لیتے ہیں سو کراٹھ کر نہیں پڑھتے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے فوراً بعد بغیر سو کراٹھے وتر پڑھ لیتے تھے؟۔

(۷) غیر مقلدین حضرات وتر کی جماعت کرواتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وتر کی جماعت کرایا کرتے تھے؟۔

(۸) غیر مقلدین حضرات آٹھ رکعات تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آٹھ رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے؟۔

اس سلسلہ میں غیر مقلدین حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آٹھ رکعات والی حدیث پیش کرنے سے گریز کریں کیونکہ

اولاً تو اس کا تعلق تہجد سے ہے تراویح سے نہیں۔ جس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں سائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام کی رات کی نماز کے بارہ میں سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہیں۔ ان سے سوال اسی نماز کے بارہ میں کیا جاسکتا ہے جو گھر کی نماز ہو اور گھر کی نماز تہجد ہی ہو سکتی ہے تراویح نہیں۔ کیونکہ وہ تو مسجد میں پڑھی جاتی

ہیں۔ اگر سال کا سوال تراویح کے بارہ میں ہوتا تو وہ مسجد میں کسی صحابی سے دریافت کرتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں آٹھ رکعات رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھنے کا ذکر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہیں رمضان کے علاوہ نہیں۔

چاہا اس لئے کہ اس حدیث پاک پر غیر مقلدین خود عمل نہیں کرتے کیونکہ

(۱) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز چار چار رکعت کر کے پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین دو دو کر کے پڑھتے ہیں۔

(۲) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اکیلے پڑھتے تھے کیونکہ اس حدیث میں آپ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے پڑھانے کا نہیں۔ لیکن غیر مقلدین سارے رمضان یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۳) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ یہ نماز گھر میں پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین یہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔

(۴) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھ کر سو جاتے تھے پھر سو کر اٹھ کر پڑھتے تھے۔ لیکن غیر مقلدین حضرات تراویح کے فوراً بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے ہیں۔

(۵) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر اکیلے پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین حضرات در جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۶) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال در تین رکعات ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ غیر مقلدین اکثر ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور جب کبھی تین پڑھتے بھی ہیں تو دو سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات ہر سوال کا جواب صرف اور صرف حج۔ مرتبہ۔ مرفوع حدیث سے دیں۔ ضعیف حدیث اور غیر مرتب حدیث نہ پیش

فرمائیں۔ نیز کسی امتی کا قول بھی نہ پیش کریں۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ غیر مقلدین حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں جس کا مطلب ہے حدیث والے اور ان کا دعویٰ ہے کہ حدیث والے وہی ہیں اور حدیث پر عمل وہی کرتے ہیں خفی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اس لئے ہر عمل کی حدیث پیش کرنی غیر مقلدین کے ذمہ ہے۔ وہ احناف سے ان کے عمل کے بارہ میں حدیث نہ طلب فرمائیں کیونکہ اولاً تو وہ بقول غیر مقلدین اہل حدیث نہیں ہیں۔ دوسرے ان کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ان کا ہر عمل حدیث سے ثابت ہے۔

☆ عید

ایک پروگرام ”گنگو“ میں تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر نایک صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک دن عید ہو سکے۔
 دیکھو یہ تو ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو سائنس پر پرکھتے ہیں لیکن یہاں ظلمات کے اصولوں کو کیسی پشت ڈال دیا۔ اسلامی عید کا تعلق رویت ہلال سے ہے۔ اور یہ رویت دنیا کے ہر خطے میں مختلف اوقات میں ہوتی ہے۔ نظام شمسی میں کہیں چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں غروب۔ اور کہیں گھٹنوں کا فرق موجود ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری دنیا میں عید ایک روز ہو۔

ڈاکٹر صاحب عیسائیوں کی تقلید اور وحدت ادیان کے عقیدہ کے تحت یہ بات کر رہے ہیں ورنہ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دور رسالت اور دور صحابہ میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف دنوں میں عیدیں ہوتی تھیں۔ اگر اس دور میں جب کہ اتحاد کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اس وقت مسلمان تعداد میں کم تھے۔ مختلف دنوں میں عید کا ہونا مستحسن تھا۔ تو اب کیوں ہو گیا۔ اختلاف مطلع کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی جہالت ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ہر ملک کا اپنا مطلع مستحسن ہوتا ہے۔ نیز معرفت اوقات مشاہدہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لئے بدون مشاہدہ صرف ماہرین ظلمات کی رائے بھی مستحسن نہیں۔ جس امر کی تحقیق ماہرین کی رائے پر موقوف ہو وہاں شریعت نے ماہرین فن کے اتباع کا حکم فرمایا ہے مثلاً پانی کے ضرر کی وجہ سے جواز حتم۔ حالت

مرض میں ترک موسم وغیرہ نظائر کثیرہ مشہورہ و فی کتب المذہب مزبورہ مسطورہ۔
و عن اونی مسکة من العلم غیر مسعورہ۔

☆ مرد و عورت پر فضیلت

جناب ذاکرنا ٹیک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک جگہ کہتے ہیں:
”اسلام عورت اور مرد کی برابری میں یقین رکھتا ہے۔ اس برابری کا مطلب بالکل ایک جیسے مرد و عورت
ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا کردار قاضی ہے۔ یہ کسی فساد کو لئے ہوئے نہیں۔ یہ باہمی تعاون پر
مشتکل ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں کہ اس میں کوئی ایسی نرمی کیفیت ہو کہ ہم میں سے بہتر کون
ہے۔“ (بحوالہ خطبات ذاکرنا ٹیک پارٹ نمبر 1 صفحہ 271)

جناب ذاکرنا ٹیک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ:
”اور میں جسٹس ایم ایم قاضی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت
سے مسلمانوں نے اس آیت کو غلط تعبیر سے سمجھا کہ جب بیان کیا گیا کہ مرد و عورت پر فضیلت دی
گئی۔ کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کو پوری جامعیت کے ساتھ دیکھنا چاہئے۔

جیسا کہ سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں ہے کہ:

ترجمہ:- ”مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ تو جو
ٹیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں..... الخ۔“

لوگ کہتے ہیں لفظ ”قوام“ کے معنی ایک درجہ اوپر ہونے کے ہیں لیکن اصل میں لفظ قوام اقامۃ سے
لگتا ہے۔ اقامۃ کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے اقامت کہتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے
ہیں۔ لہذا اقامۃ کا مطلب کھڑا ہونا ہے۔ لہذا لفظ ”اقامۃ“ کا مطلب ہوا کہ ایک درجہ و مدار
میں اونچا ہے نہ کہ فضیلت میں۔

یہاں تک کہ اگر آپ ابنِ طاہر کی تفسیر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ قوام کا مطلب ایک درجہ و مدار
میں اونچا ہونا ہے نہ کہ فضیلت میں۔ اور مدار سے مراد شوہر اور بیوی کو متفقہ رضامندی کے

ساتھ جہدہ برا ہونا چاہئے۔“

(بحوالہ خطبات ذاکر تاج، پارٹ نمبر 1 صفحہ 249-250)

ڈاکٹر صاحب کی جہالت دیکھنے کے لفظ ”قوام“ کا مادہ ”اقامہ“ بتا رہے ہیں۔ جبکہ یہ ”قوامہ“ سے نکلا ہے۔

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ”وللہرجمال علیہن درجۃ“۔ مردوں کا عورتوں کے مقابلہ میں درجہ بڑھا ہوا ہے۔ ان آیتوں میں واضح طور پر مردوں کو عورتوں کا سر پرست اور سردار بتایا ہے۔ اولاد کی پرورش خانگی امور مرد و عورت دونوں ہی کے باہمی میل محبت اور مشورہ سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن شوہر کا مرتبہ بڑا ہے۔ مردوں کو جہاں اللہ نے جسمانی قوت و طاقت زیادہ دی ہے وہیں اسے کچھ بھی زیادہ دی ہے۔ حوصلہ بہت۔ بہادری۔ ولادہ کی مردوں میں زیادہ ہے (الا ماشاء اللہ)۔ ان اوصاف کی وجہ سے مرد کو بڑی دی گئی ہے۔ اور اسے عورت کا سردار بتایا گیا ہے۔ جو سردار ہے اس کی فرمانبرداری ضروری ہوتی ہے۔ ورنہ کاموں میں غلط پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا جہدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو گھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو جہدہ کریں۔

(ڈاکٹر صاحب کو انکے کثیر کتبہا چاہیے تھا لیکن دوسروں کے تیار کردہ جوابات کو سن کر دہرانے کی وجہ سے انہیں معلوم ہی نہیں کہ تفسیر ابن خاطر دنیا میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اور اس کی وہ کوئی توجہ چویش نہیں کر سکتے۔ اس خود ساختہ سوال کا جواب انہیں کسی ایسے شخص نے یاد کر لیا ہے جو عربی اور انگریزی سمجھتا ہے لیکن اس کا تلفظ عربی ہے۔ چنانچہ جب اس نے انگریزی میں تفسیر ابن کثیر کہا تو اپنے تلفظ میں اسے ابن کثیر یا ابن کا تیر کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں ترمیم کر کے ابن خاطر بنا لیا۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے خود مطالعہ کیا ہے تو بتائیں کہ یہ تفسیر ابن خاطر کتنی جلدوں پر مشتمل ہے۔ کس مطبع کی چھپی ہوئی ہے۔ کس بن میں لکھی گئی نیز اس کے مصنف کا اصل نام کیا ہے۔ کن اساتذہ سے کس فیض حاصل کیا اور دیگر مفسرین میں ان کا کیا مقام ہے؟۔)

☆ بیعت اور موجودہ جمہوریت

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں کہتے ہیں:
”اسلام عورت کو ووٹ کا حق دیتا ہے۔“

اگر آپ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 60 آیت نمبر 12 پر غور فرمائیے تو یہ بتاتی ہے کہ:

ترجمہ:- ”اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کر لائیں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اسی سے بخشش مانگو۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔“

یہاں عربی کا لفظ ”بیان“ (بِیَانُكَ) استعمال ہوا ہے اور بیان دہارے موجودہ دور کے انتخابات سے زیادہ جدیدیت کا حامل ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اللہ کے رسول ہی نہ تھے بلکہ وہ ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ اور عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کے سربراہ ہونے پر راضی ہوئیں۔ لہذا اسلام عورت کو ووٹ دینے کا براہِ حق دیتا ہے۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 ص 312)

یہ بھی تفسیرِ رائے ہے جو صرف ڈاکٹر صاحب ہی کو سمجھی ہے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر نایک صاحب کی یہ دلیل تاریخی عورت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ ”مُطَاعِن“ کا اشتقاق بیان سے نہیں بلکہ مباحث سے ہے۔ اور اس کا مادہ ب۔ ی۔ ع ہے۔ اور یہ کہنا درست نہیں کہ ان عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر بیعت کرنا موجودہ جمہوریت کے طرزِ انتخاب کی ہی قدیم شکل ہے کیونکہ موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سربراہ چننے کے لیے اپنی رائے دیں اور اگر کسی شخص پر اتفاق رائے نہ ہو تو وہ سربراہ نہ بن سکے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا درحقیقت ووٹ لینا تھا تو کیا ان صحابیات کو اختیار تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی تسلیم نہ کرتیں؟۔

اور اگر یہ بیعت در حقیقت ووٹ کا سنگ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام مردوں اور عورتوں سے ووٹ کیوں نہ لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے یہ طریقہ کیوں نہ اپنایا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ عورت کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اسے آیت کریمہ کا مدلول ماننا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔

☆ اہمات المؤمنین کی توہین

جناب ڈاکٹر ذاکر ناچک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق میں سوالات و جوابات میں کہتے ہیں:

”لہذا میرا جھکاؤ ان سکارلز کی طرف زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو سربراہی مملکت نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت فیصلہ کرنے میں حصہ نہیں لے سکتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنی تقریر میں کہا، ان کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ ان کو قانون سازی میں حصہ لینے کا حق ہے۔ مسیح حدیبیہ کے دوران حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور انہیں مشورہ دیا۔ اس وقت جب کہ پوری مسلم اہم پریشان تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور راہ دکھائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدرِ یازدیر اعظم ”سربراہ“ ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ان کی پر عمل اسٹنٹ یا سیکرٹریز بھی فیصلہ کرتی ہیں۔ لہذا بیعت عورت مملکت کے اہم فیصلوں میں مرد کی مدد کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر ناچک پارٹ نمبر 1 صفحہ 324)

ڈاکٹر صاحب عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ورنہ ایک معمولی مسئلہ کا آدمی بھی کہتا ہے کہ مشورہ دینا اور ہوتا ہے۔ قانون سازی اور ہوتی ہے۔

اہمات المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے تو دیے لیکن قانون سازی نہیں کی۔ قانون تو اللہ کا ہے۔ اس میں کوئی شخص کیسے دخل دے سکتا ہے۔ چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ ڈاکٹر صاحب

موجودہ دور کے صدر اور وزیراعظم کی پرسنل اسٹنٹ اور سیکرٹریز کو امہات المؤمنین پر قیاس کر رہے ہیں۔ کیا یہ قیاس کرنا کسی طرح بھی درست ہو سکتا ہے؟۔ امہات المؤمنین کا مقام کیا ہے؟ اور موجودہ دور کی سیکرٹریز کیا کرتی ہیں؟۔ یہ کسی سے چلی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ ایسی عورتوں کو امہات المؤمنین پر قیاس کر رہے ہیں۔

کارپا کاں را قیاس از خود نکیر کر چہ ماعز المؤمنین شیر و شیر

ڈاکٹر صاحب نے امہات المؤمنین کی شان میں جو گستاخی کی ہے یہ ان کی جہالت کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور تقریر میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قبر والوں سے بھی مانگنا حرام ہے۔ آگے اپنی روانی میں کہہ بیٹھے کہ ”حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے مانگنا حرام ہے“۔ ایسے کفر یا الفاظ کی بناء پر اٹل پائیس پولیس کے پاس رپورٹ درج کروائی گئی اور ڈاکٹر ڈاکر صاحب کو اپنی حماقت اور جہالت پر لیکچر جمع نامہ تحریر کرنا پڑا۔ رجوع نامہ تحریر کرتے وقت ان کے ساتھ ان کا کوئی تحواہ دار بھی تھا۔ جس نے الفاظ ”سبقت لسانی“ لکھوائے۔ ان کی اپنی املا کا یہ حال ہے کہ اس رجوع نامہ کے آخری الفاظ ”اپنے الفاظ مانگیں لے تا ہوں“ میں ”لے“ علیحدہ اور ”تا“ علیحدہ لکھے ہیں۔ یہ واقعہ ۱۲ نومبر ۲۰۰۸ء کا ہے۔ اصل تحریر کا کس اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے۔

12-11-2008

سرکارِ بیکہ شہنشاہِ عالم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے
بے گناہ و نامِ بے گناہ کے بعد میں جو ایک بے گناہ و نامِ بے گناہ
کو بے گناہ و نامِ بے گناہ میں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں
جو بے گناہ و نامِ بے گناہ میں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں
کرنا ہوں اور اپنے الفاظ کو جس لئے نہ ہوں۔

(1-35) 12-11-2008

ڈاکٹر ناچک کا یہ رجوع نامہ ہے جو انہوں نے جوائنٹ پولیس کمانڈ کے سامنے پیش کیا۔

☆ عورت اور قانون سازی

جناب ذاکر ناٹک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں کہتے ہیں:

”عورت قانون سازی میں حصہ لے سکتی ہے۔ اور مشہور حدیث جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مہر کے متعلق زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار مقرر کرنے پر بات کر رہے تھے کہ جو ان مرد اس (کی وجہ) سے شادی کرنے کے معیار پر پورے نہ اترتے تھے۔ تو پہلی نشستوں سے ایک عورت اُٹھی اور کہا کہ سورۃ نسا آیت نمبر 20 کے مطابق:

ترجمہ: ”اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سال دے چکے ہو تو اس سے کچھ مت لینا۔ بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟“

”تم مہر میں سونے کے ڈبیر بھی دے سکتے ہو۔“

موجود ہے اور جب اللہ کو مہر کی حد پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے جو مہر کی حد مقرر کرے۔

اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔

”عمر فلا ہے اور وہ عورت بھی۔“

کیونکہ حدیث میں اس عورت کا نام موجود نہیں لہذا آپ اسے ایک عام عورت سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حتیٰ کہ ایک ادنیٰ عورت بھی سربراہ اور ریاست پر اعتراض کر سکتی ہے۔ اور ٹھنکی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ قوانین کے قلع پہلو پر اعتراض کر رہی ہے۔ کیونکہ قرآن ہی مسلمانوں کا آئین ہے۔

(محالہ خطبات ذاکر ناٹک پارٹ نمبر 1 صفحہ 312-313)

ہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ترغیب دے رہے تھے نہ کہ قانون سازی کر رہے تھے اور ذاکر صاحب ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے اسماعیل کا اجلاس ہو رہا ہو۔

ابن جوزئی نے حیات قاروقی اعظمؒ میں لکھا ہے کہ حضرت مسروق بن الاعدس فرماتے ہیں کہ ایک

مرحہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے خبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا۔ ”مورتوں کا مہر چار سو درہم کے اندر اندر ہونا چاہیے اور اسے اس رقم سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر مہر میں فراخ دلی اور بزرگزیستی اور شرف کا حصول مقصود ہے تو بہر حال ظاہر ہے ہم ان عظمتوں اور بلند یوں کے حصول میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئیں عاجز ہی رہیں گے۔“ وہ یہ کہہ کر خبر سے اتر آئے۔ ایک قریشی عورت نے ان کا راستہ روک کر ان سے کہا۔

”امیر المؤمنین آپ نے لوگوں کو مورتوں کے مہر میں اضافہ سے روک دیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ چار سو درہم سے آگے نہ بڑھیں لیکن وَاَتَيْتُمُ امْتَلَاؤْا لَكُمْ لَنَا عَمَلُوْا اِيْنَهُ ضَعِيْفًا (سورہ نساء آیت ۲۰) کے الفاظ کے پیش نظر کیا آپ کا یہ حکم قرآنی حکم کے خلاف نہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے عورت کو ذریعہ بربال بھی دے دیا ہو تو ان سے کچھ بھی واپس نہ لو۔“ حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ ”اے خدا عمر کو معاف کر دے۔ ہر شخص دینی معاملات اس سے کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے۔“ چنانچہ اس کے بعد امیر المؤمنین نے اعلان کیا کہ اگر کوئی چار سو درہم سے زیادہ مورتوں کو مہر میں دینا چاہے یا اپنی خواہش کے مطابق اور کوئی چیز دینا چاہے تو وہ بے شک ایسا کر سکتا ہے۔

اس تمام واقعہ سے کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی قانون سازی ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ کوئی اجلاس تھا جس کی کچلی نشستوں سے کسی عورت نے اٹھ کر قانون سازی میں حصہ لیا۔

☆ دو عورتوں کی گواہی

جناب ڈاکر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام پر چالیس اعتراضات“ کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ:

”اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر نین مقامات پر مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر گواہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔“

1۔ وارفت کے بارے میں دھیت کے وقت دو عادل لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی

ہے۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 106 میں قرآن کہتا ہے:

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! تمہارے درمیان گواہی (کا طریقہ یہ ہے) کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کے وقت تم میں سے دو مستبر شخص ہوں یا تمہارے سوا دو۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آجائے۔“

2۔ اور طلاق کے بارے میں دو عادل لوگوں کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔ سورۃ طلاق سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے:

ترجمہ:- ”اور اپنے میں سے دو انصاف پسند گواہ کر لو اور تم صرف اللہ کے لئے گواہی دو۔“

3۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں کے بارے میں گواہی کے لئے چار لوگوں کی شہادت کی ضرورت ہے جیسے کہ سورۃ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں ہے کہ:

ترجمہ:- ”اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ اس پر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں کوڑے مارو۔ اور تم قبول نہ کرو کبھی ان کی گواہی۔ یہی نافرمان لوگ ہیں۔“

یہ بات درست نہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابر ہوگی۔ یہ صرف چند مخصوص و معاملات میں ہے۔ قرآن کے اندر پانچ آیات ایسی ہیں جن میں گواہی کے معاملے میں مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر حکم موجود ہے۔ اور صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 282 ہے اور مالی معاملات میں قرآن کی یہ سب سے لمبی آیت ہے۔

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! جب تم ایک مقررہ مدت کے لئے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور چاہے کہ لکھ دے کا تب تمہارے درمیان انصاف سے اور کا تب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے۔ اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ اور جس پر حق (قرض) ہے وہ لکھانا جائے اور اپنے رب سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے۔ پھر اگر وہ جس پر حق (قرض) ہے وہ بے عقل یا کمزور ہے یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھا دے اور اپنے

مردوں میں سے دو گواہ کر لو پھر اگر وہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم پسند کرو (تاکہ) ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک (دوسری کو) یاد دلادے۔“

قرآن کی یہ آیت صرف مالی معاملات کے لئے ہے۔ اور اس قسم کے معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان لکھ لیا جائے اور اس کے دو گواہ ہٹائے جائیں اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ صرف مرد ہوں۔ اور اگر مرد نہ مل سکیں تو ایسی صورت میں ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔ اسلام میں مالی معاملات میں دو مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسلام مرد سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ خاندان کی کفالت کریں۔ چونکہ اقتصادی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اس لئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مالی معاملات میں عورتوں کی نسبت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ دوسری صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ایک عورت بھول جائے یا غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلادے۔

قرآن میں عربی کا لفظ قَسِبٌ کا معنی ہے غلطی کرنا یا بھول جانا۔ صرف مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی قتل کے بارے میں بھی دوہری ہے۔ یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ ایسے معاملات میں ایک عورت مرد کی نسبت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ہڈ باتی حالت کی وجہ سے پریشان ہو سکتی ہے۔ اس لئے بعض لوگوں کے نزدیک قتل جیسے معاملات میں بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک دو عورتوں اور ایک مرد کی گواہی تمام معاملات میں ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ سورۃ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 6 تا 9 میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔

ترجمہ:- ”اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار بار گواہی دے کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو اور اس عورت سے مل جائے گی سزا اگر وہ چار بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ (مرد) جھوٹا ہے اور پانچویں

باریہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہوا کر وہ بھوں میں سے ہے۔“
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ ان سے کم و بیش 2220 کے قریب احادیث مروی ہیں جو صرف ان کی اکیلی شہادت کی وجہ سے مستند ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ بہت سے علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ رویت ہلال یعنی چاند کے دیکھنے کے بارے میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ آپ اعزازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے جیسی عبادت جو اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے کے لئے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ اور اس گواہی پر تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک روزے کے آغاز کے لئے جبکہ اس کے اختتام کے لئے دو گواہوں کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گواہ مرد ہوں یا عورت۔ بعض ایسے معاملات بھی ہیں جن میں صرف ایک عورت کو ہی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً عورتوں کے مسائل میں عورت کو دفن کرنے کے لئے اس کو غسل دینا۔ ایسے معاملات میں مرد کی گواہی قبول نہیں۔ مالی معاملات میں عورت اور مرد کے درمیان نظر آنے والا یہ فرق کسی عدم مساوات کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ صرف معاشرے میں ان کی مختلف نوعیت کی ذمہ داریوں اور کردار کی وجہ سے ہے جو اسلام ان کے لئے متعین کرتا ہے۔

(مجموعہ خطبات ذاکر ٹانگ پارت 1 صفحہ 409 تا 413)

جناب ذاکر ٹانگ صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی چارہ میں عورت کی گواہی کے بارے میں کہتے ہیں: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کم از کم 2220 احادیث مہار کہ مروی ہیں جنہیں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تنہا شہادت ہی کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے۔“

(مجموعہ خطبات ذاکر ٹانگ۔ صفحہ 502)

☆ روایت اور گواہی میں منسرق

ذاکر ٹانگ صاحب کو معلوم ہی نہیں کہ روایت اور گواہی میں بہت فرق ہے۔ گواہی میں یہ الفاظ

بولے جاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ اور روایت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو نقل کرنا ہے۔ اگر روایت اور گواہی ایک ہی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ نیز شریعت میں جو گواہی کا تصور ہے وہ گواہی گواہ صرف کاغذی کے سامنے دیتا ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو کسی کاغذی کے سامنے اپنی مرویات کی گواہی نہیں دی۔

مشکوٰۃ صفحہ ۱۳ پر بخاری و مسلم کے حوالہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) میدان کے موقع پر میدان کا تحریف لے جاتے ہوئے (راستہ میں) عورتوں پر گزر رہا تھا تو انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ نیز انہیں غسل و دین کے اعتبار سے ناقص ہونا فرمایا۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور غسل میں کیا نقصان ہے؟۔ قال اليس شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجل۔ قلن بلى۔ قال فذلك من نقصان عقلها۔ قال اليس اذا حاجت لم تعجل ولم تصم۔ قلن بلى۔ قال فذلك من نقصان دينها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی آدمی گواہی کے برابر ہے؟۔ عرض کیا جی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کی غسل کی کمی کے باعث ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو (ان دنوں میں حسب حکم شرع) نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب بخاری کی حدیث کے باوجود وہ عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں مانتے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی نگاہ میں صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور صحابی کے لیے رضی اللہ عنہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو اپنی تقریر میں تذکیر و تانیث کے لیے درست الفاظ بھی استعمال نہ کر سکیں انہیں روایت حدیث اور گواہی کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ ہو کہ قصاص کے معاملات میں عورت کی گواہی دیے ہی نہیں ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب قتل کے بارے میں دو عورتوں کی گواہی کے قائل ہیں۔

☆ آیت لعان کی معنوی تحریف

نیز اس ضرب المثل کے مصداق کہ ”کھن کی اینٹ کھن کا روڑا۔ بھان مٹی نے کنبہ جوڑا“۔ ڈاکٹر صاحب نے آیت کی معنوی تحریف کرتے ہوئے لعان (جہی پرہمت لگانا) کے معاملہ کو عورت کی گواہی کے ساتھ جوڑ دیا۔

ڈاکٹر نایک صاحب نے خواتین کو خوش کرنے کی خاطر رویت ہلال کے معاملہ میں ایک عورت کی گواہی مستحضر قرار دے دی ہے۔ جس کا قرآن وحدیث میں کھن بھی حوالہ موجود نہیں۔

☆ عورت کے چہرے کا پردہ

ایک پروگرام ”مفتگو“ میں عورت کے چہرہ کے حجاب کے بارے میں ڈاکٹر ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں کہ ناصر الدین البانی کے نزدیک بھی چہرے کا حجاب فرض نہیں۔ سورہ نور کی آیت 24 میں یہ نہیں کہا گیا کہ چہرہ ڈھانکو۔ اس میں لکھا ہے کہ سر کے اوپر کپڑا ڈھانکو۔ اس میں چہرہ نہیں ہے۔ کوئی ایک صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ عورت کو چہرہ ڈھانکنا چاہیے اس کے بجائے کئی احادیث میں ہے حضور کے دور میں صحابیات چہرہ کھلا رکھتی تھیں۔ اس لیے حج کے دوران چہرہ ڈھانکنا حرام ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی ڈھانکنا چاہے تو اچھی بات ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے جس ناصر الدین البانی کا حوالہ دیا ہے اس کے خیالات کا ایک نمونہ اس کتاب کے اندر اور آخر میں موجود ہے۔ ہاں حضور کے دور میں صحابیات کے پردہ کی کیفیت اس کا ذکر ہم تفصیلی طور پر چودہری رفیع صاحب کے باب میں مضمر..... لکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حج کے دوران چہرہ ڈھانکنا حرام نہیں بلکہ چہرہ پر کپڑا لگانا منع ہے۔ نہ کہ پردہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب نے غلط کہا کہ احادیث میں ہے حضور کے دور میں صحابیات چہرہ کھلا رکھتی تھیں۔ اس لیے حج کے دوران چہرہ ڈھانکنا حرام ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ (سفر حج میں) ہمارے قریب سے حاجی لوگ گزرتے تھے

اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں (چونکہ احرام میں عورت کو نہ پرکھڑا لگانا منع ہے) اس لئے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے اور چونکہ حج میں پردہ کرنا لازم بھی ہے اس لئے جب حاجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم بڑی سی چادر کو سر سے گرا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے اور جب حاجی لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے۔ (ابوداؤد)

آگر حج کے دوران نامحرموں سے چہرہ چھپانا لازم نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابی خواتین حاجی لوگوں سے چہرہ چھپانے کا اہتمام کیوں کرتیں۔

ہم قارئین کے سامنے عورت کے چہرہ کے پردہ کا مسئلہ تفصیلی بیان کر رہے ہیں۔ تاکہ ہدیت پسندوں کی تلمیذ سے بچا جاسکے اور اس شیطانی جال کا دروازہ بند کیا جائے جو حقیق کے نام پر کھولا جا رہا ہے۔

بعض علماء غلط فہمی فرماتے ہیں و هذا كله اذا لم يكن النظر عن شهوة فان كان يعلم انه ان نظر اشبهى لم يعمل له النظر الى شيء منها (مبسوط جلد ۱۰ صفحہ ۱۵۲) یہ چہرہ اور تھیلیوں کی طرف نظر کا جائز ہونا صرف اس صورت میں ہے جبکہ یہ نظر شہوت سے نہ ہو اور اگر دیکھنے والا جانتا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو عورت کی کسی بھی چیز کی طرف نظر کرنا حلال نہیں۔

جامع الرموز میں خیال شہوت پیدا ہونے کی تشریح یہ ہے کہ نفس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان بھی پیدا نہ ہو۔ یہ چیز آج کے زمانہ میں شاذ ہے۔ ابن عابدین ثانی نے دو المختار کتاب الکراہیہ میں لکھا ہے۔

فان محال الشهوة او شك امتنع النظر الى وجهها فعل النظر مقيدة بعلم الشهوة والا فحرام وهذا في زمانهم واما في زماننا فمتنع من الشبهة الا النظر لحاجة كقاض و شاهد يحكم و يشهد و ايضا قال في شروط الصلوة و تمتع الشبهة من كشف الوجه بين رجال لا لا نه عورة بل لعرف الفتنه۔ (اگر شہوت کا خطر ہو یا شک

ہو تو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگی۔ کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ
مشروط ہے اور جب یہ شرط نہ ہو تو حرام ہے اور یہ بات سلف کے زمانہ میں تھی۔ لیکن ہمارے زمانے
میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے۔ مگر یہ کہ کسی حاجت شرمیدہ کی وجہ سے نظر کرنا پڑے اور
شرط مصلوٰۃ میں فرمایا کہ جوان عورت کو (انجلی) مرد کے سامنے چہرہ کھولنا ممنوع ہے نہ اس لیے کہ یہ
عورت ہے۔ بلکہ قہر کے خوف سے۔)

اب اس دور میں قہر یعنی عورت کے قریب ہونے کا میلان کا خطرہ یا احتمال نہ ہوا بہت مشکل ہے۔
اسی لئے متاخرین فقہاء حنفیہ نے بھی وہی حکم دیا ہے جو ائمہ ثلاثہ نے دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ
ہو "المخطاط فی احکام الحجاب" از مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ

سورۃ احزاب کی آیت نسر بما یبھا النبی قل لا ذوا جلت و بھتک کی تفسیر میں اپنی سند
کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے استعال جلاب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ
عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو۔ صرف ایک
آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو۔

یہ صورت باطلاق فقہاء امت کے نزدیک جائز ہے۔ مگر احادیث صحیحہ میں اس صورت کے اختیار
کرنے پر بھی چند پابند پاں ماسک کی ہیں کہ خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو۔ آواز پیدا کرنے والا کوئی زیور نہ
پہنا ہو۔ راستہ کے کنارے پر چلے۔ مردوں کے جھوم میں داخل نہ ہو وغیرہ۔

اب رہا پردہ شرعی کا مسئلہ کہ عورت سر سے پاؤں تک مستور ہو۔ مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں۔ جن
فقہاء نے اسے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی یہ شرط ہے کہ قہر کا خطرہ نہ ہو۔ مگر چونکہ عورت کی
زینت کا سارا مرکز اس کا چہرہ ہے اس لئے اس کو کھولنے میں قہر کا خطرہ نہ ہوتا؟..... شاذ و نادر ہے۔
اس لئے انجام کار عام حالات میں ان کے نزدیک بھی چہرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں۔

انرا ربو میں سے امام مالک امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تینوں ائمہ نے چہرہ اور ہتھیلیاں
کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی۔ خواہ قہر کا خوف ہو یا نہ ہو۔ البتہ امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ

نے فرمایا ہے کہ اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا جائز ہوگا (بوقت ضرورت) اور یہ شرط عام طور پر منظور ہے۔ اس لیے فتنہ، خفیہ نے بھی غیر عزموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ حدیث شریف میں حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے کو اپنے دست مبارک سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے۔ وہ خداوند نظر سے بچنے کے لیے تھا۔ اور اب اس زمانہ فساد میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطرے (فتنہ) سے خالی ہو۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں۔ لیسنا نقول ان وجه الرجل فی حقہا عورۃ کوجه المرأۃ قبل ہو کوجه الامرء فی حق الرجل لیحرم النظر عند عورۃ الفتنۃ فقط وان لم تکن فتنۃ فلا۔ اذ لم نزل الرجال علی مر الزمان مکشوفی الوجہ والنساء یغریجن منطبات فلو اسعروا الامر الرجال بالفتنۃ او منعن من المعروج۔ (احیاء العلوم۔ کتاب النکاح۔ باب آداب العاشرت) ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے لئے ستر ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد کے لئے ستر ہے بلکہ مرد کا چہرہ (عورت کے لئے) ایسا ہی ہے جیسا کہ بے ریش بچے کا چہرہ مرد کے لئے ہے۔ یعنی اگر فتنہ کا اندیشہ ہوگا تو اس (مرد) کی طرف دیکھنا حرام ہوگا اور اگر فتنہ نہ ہو تو پھر اس (مرد) کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مرد ہر زمانے میں کھلے چہرے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ جبکہ عورتیں خجاب پہن کر باہر نکلتی ہیں۔ اگر مرد بھی اس مسئلے میں عورتوں کے برابر ہوتے تو ان کو خجاب پہننے کا حکم دیا جاتا یا عورتوں کو باہر نکلتے سے منع کر دیا جاتا۔

اسی قزاق علی کھلا۔ ابو حیان اندلسیؒ نے البحر المحیط میں۔ ابن جریر مسطلانیؒ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانیؒ نے نیل الاوار میں نقل کیا ہے۔ یہاں امام غزالیؒ عورت کے ہال تو چھوڑیے۔ خجاب یعنی چہرے کے پردے کے بارے میں اپنے زمانے کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو از علی سے ثابت ہے۔

غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان نے المہمان المرموس ص ۱۶۸ پر روشن خیالی کو ترویج دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ پردہ کی آیت (سورۃ احزاب آیت نمبر ۵۹) خاص ازواج مطہرات کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ امت کی عورتوں کے واسطے نہیں۔

حقوق نسواں کی تحریکوں کو غیر مقلدین کا ممنون ہونا چاہیے کہ نص قرآنی کے باوجود انہیں سکھات دے دی۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور ۱۱ جولائی ۲۰۰۹ء آخری صفحہ پر دی گئی خبر بلا تسمیہ و تارکین کی خدمت میں پیش ہے۔

”فرانس نے سکولوں میں سکراف پہننے پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بھی برقع پہننے سے روکنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سیکولر روایات کے خلاف ہے۔ بھارت دہلی میں فرانسیسی سفیر جیروم برنارڈٹ نے ایک ریسرچ سنٹر کے قیام کے روپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فرانس چند مخصوص اقدار کا حامل ملک ہے۔ جہاں تک مذہبی اقدار کا تعلق ہے تو ملک میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تاہم اس وقت ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مذہبی احتجاج پسند گروپ دباؤ ڈال کر ہماری سیکولر روایات کو تہدیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کو برقع بھی نہیں پہننا چاہیے۔“

ایک اور خبر جو ہفت روزہ شرب مومن ۲۲-۱۱-۰۹ میں شائع ہوئی ملاحظہ فرمائیے۔
پیرس (ٹارن ڈیسک) فرانسیسی صدر نکولس سرکوزی نے کہا ہے کہ فرانس ایک سیکولر ملک ہے جہاں برقع پوش خواتین کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانس کی قومی شناختی حوالے سے سرکاری اہلکاروں۔ طلباء۔ والدین اور اساتذہ کے اجتماع سے خطاب میں صدر سرکوزی نے کہا کہ اس وقت یہ بحث بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری قومی شناخت مت رہی ہے۔ فرانس ایسا ملک ہے جہاں برقعے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی خواتین کو حجاب کی اجازت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ ۲۰۰۴ میں فرانس کے قلمی اداروں میں لڑکیوں کو حجاب اوڑھنے یا مذہبی علامت کے طور پر کوئی بھی چیز (دوپٹہ وغیرہ) رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ صدر سرکوزی نے گذشتہ جون

میں کہا تھا کہ برقع کوئی مذہبی ملاست نہیں ہے بلکہ یہ خواتین کو نچاؤ کھانے کی ایک سازش ہے اور اب انہوں نے واضح طور پر برقع کی مخالفت کر دی ہے۔

☆ عورت پیغمبر کیوں نہیں ہوئی؟

جواب: ڈاکٹر نیک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کا اسلام میں کوئی عورت پیغمبر کیوں نہیں؟ کے جواب میں کہتے ہیں:

”لیکن اگر پیغمبر سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ شخص جسے کس کی پاکیزگی اور سچائی کی وجہ سے منتخب کیا گیا ہو تو پھر کئی مثالیں ہیں اور بہترین مثال جو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں وہ حضرت مریم علیہا السلام کی ہے۔ یہ سورۃ مریم سورۃ نمبر 19 میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 42

ترجمہ: ”جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ اسکی چیز دل کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ میں اور نہ بیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں۔“

اور اس سے اگلی آیت کہتی ہے کہ:

ترجمہ: ”اور فرشتے نے مریم علیہا السلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور تمام اقوام کی خواتین سے (Purified) کر لیا ہے۔“

اگر آپ کی مراد پیغمبر سے یہ ہے کہ وہ جو ایک اور منتخب یافتہ ہو تو مریم علیہا السلام جو کہ حضرت صلی علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔

ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں۔ اگر آپ سورۃ تحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 11 کا مطالعہ کریں تو یہ کہتی ہے کہ:

ترجمہ: ”اور ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔“

انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میرے لئے جنت میں اپنے پاس مگر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور عالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔

امدادہ کریں وہ اپنے وقت کے طاقتور ترین شخص فرعون کی زوجہ تھیں اور انہوں نے تمام آسمانوں کو

شکر ادا اور اس کے بدلے اللہ سے دعا کی کہ وہ بدلے میں آپ کو جنت میں نکل عطا فرمائے۔ اسلام میں چار عورتیں پیغمبرانہ صفات کی گزری ہیں۔ (بی بی مریم علیہا السلام اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔“

(بحوالہ خطبات ذاکرنا ٹیک پارٹ نمبر 1 صفحہ 341-342)

بہادر تارکین اکثر ملاحظہ فرمائیں گے کہ کچھ گئے سوالات اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی۔ سوال کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جہالت کی بناء پر کچھ اور جواب دیتے ہیں۔ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب زبردستی اس کو جواب داور کرانے پر مصر رہتے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں سوال کا جواب ہوا۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب کے خیال میں سوال کا جواب ہو گیا لیکن سائل کے خیال میں پورا نہ ہوا۔

ڈاکٹر صاحب کی طہیت کا اندازہ اس جواب سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی عورت پیغمبر کیوں نہیں ہوئی؟ اور جواب دے رہے ہیں کہ اگر پیغمبر سے نیک و پارسا مراد ہے تو ان صفات کی حامل خواتین دنیا میں آئی ہیں۔ حالانکہ پیغمبر سے اللہ کا رسول مراد ہے۔ کوئی یہ قیوف شخص بھی کسی نیک آدمی کو پیغمبر نہیں کہتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی طہیت کا بھرم رکھنے کے لیے پیغمبر کا مطلب خود ہی گم کر جواب دے دیا۔

یہی رسول اور پیغمبر ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کو سامنے رکھیں تو قرآن کا یہ باطل فیملہ ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (سورۃ انبیاء آیت 7) اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر ایسے مردوں کو جن کی جانب ہم دہی کرتے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء صرف مردوں میں سے بنائے تو پھر حریہ خیل و جھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امور میں کیا حکمت ہے یہ دعویٰ زیادہ بھڑکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی حکمتیں بتا دیں یا وہ امور جن کی حکمتیں عام فہم ہیں تو ہمیں ان پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی جانب سے الفاظ قرآنی کے مختلف معنی

نہیں کھڑے چاہئیں۔

مشکوٰۃ صفحہ ۱۳ پر بخاری و مسلم کے حوالہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) مید کے موقع پر عید گاہ تشریف لے جاتے ہوئے (راستہ میں) عورتوں پر گزر رہا تھا تو انہیں کچھ صحیحیں فرمائیں۔ نیز انہیں غسل دوین کے اعتبار سے ناقص ہونا فرمایا۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور غسل میں کیا نقصان ہے؟۔ قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل۔ قلن ہلی۔ قال فذلك من نقصان عقلها۔ قال اليس اذا ساحت لم تصل ولم تصب۔ قلن ہلی۔ قال فذلك من نقصان دينها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی آدمی گواہی کے برابر ہے؟۔ عرض کیا جی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کی غسل کی کمی کے باعث ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو (ان دنوں میں حسب حکم شرع) نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ شاید کوئی عورت دل میں یہ سوال اٹھائے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ خاص ایام کی مجبوری قدرتی ہے اور شریعت نے ان دنوں میں خود ہی نماز روزہ سے روکا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مجبوری اگر فطری اور طبعی ہے اور شریعت نے بھی ان دنوں میں نماز روزے سے روکا ہے مگر یہ بات بھی تو ہے کہ نماز روزہ کی ادائیگی کی جو برکات ہیں ان سے محرومی رہتی ہے۔ فطری مجبوری ہی کی وجہ سے یہ قانون ہے کہ ان ایام کی نماز ہی بالکل معاف کر دی گئی ہیں جن کی قضاء بھی نہیں اور رمضان کے روزہ کی قضاء تو ہے مگر رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب اگر کوئی عورت یوں کہے کہ خدا نے یہ مجبوری کیوں لگائی ہے؟ تو یہ اللہ کی حکمت میں دخل دینا اور اس کی قدرت و حکمت پر اعتراض کرنا ہوا۔

شاید غسل دوین کے اعتبار سے ناقص ہونے کی وجہ سے ہی عورت کو تکبیر نہیں بتایا گیا۔

ڈاکٹر صاحب نے بخاری و مسلم کی کس حدیث کی روشنی میں ان پاک ستیوں حضرت مریم علیہا السلام

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں
تغییرانہ صفات ثابت کی ہیں؟ ان پاک ہستیوں کا درجہ اگر چہ امت میں بہت بلند ہے لیکن عورتوں
کو خوش کرنے کی خاطر بلا دلیل ایسی بات کہہ دینا درست نہیں۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے مثال میں حضرت مریم علیہا السلام کا نام لیتے ہوئے سورۃ مریم کی آیت
42 کا حوالہ دیا ہے حالانکہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم سے
تو اس آیت کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس سے ڈاکٹر صاحب کے محیر العقول حائفے اور اسلامی
مکالمہ ہونے کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”میں جب بھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تو حوالہ دیتا ہوں جو لوگ چپک
کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے بات میں وزن آتا ہے۔ اگر میری رائے اور دوسرے عالم کی
رائے سے اختلاف رکھتا ہو تو دونوں کو سامنے رکھے ان شاء اللہ درست ہو جائے گا۔“

ڈاکٹر صاحب تو عورت کے پیغمبر ہونے اور نہ ہونے کی حکمت میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور انہی کی
طرز فکر کے حامل ایک غیر مقلد عالم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجرمانہ پیدائش کا ہی انکار کر دیا

۔

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا انکار

غیر مقلدین کے ایک عالم شیخ متاعی اللہ اثری بن امام الدین بن محمد عظیم بن فتح علی جو
۱۳۶۶ھ کو دیر آباد ہجرات پاکستان میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبداللہ قازی پوری۔ شیخ عبدالستار کلاوڑی۔
شیخ عبداللہ کھٹلیوی اور مولوی مہدالوہاب متانی سے استفادہ کیا۔ ان کی موتقات میں العطر البلیع
اور صہون زمزم فی میلاد عیسیٰ ابن مریم قابل ذکر ہیں۔ ان کا ایک بدترین عقیدہ ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کوئی خدائی معجزہ نہیں تھا۔ بلکہ عام انسانوں کی طرح ماں
باپ کے اجتماع سے پیدا ہوئے۔ بعد پاکستان کے علماء غیر مقلدین جو باطل سے نبرد آزما کی کے
لئے زندگیاں وقف کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آخر خاموش کیوں ہیں؟ اور اس عقیدے اور

نظر یہی کی تردید کسوں نہیں کرتے؟۔

اب عنایت اللہ اڑی کی تقریبات بھی پڑھ لکھتے ہیں۔ ”کس قدر قائل رحم ہے بے چاری مریم کی مظلومیت کہ اگر کسی عورت کو نکاح کے بعد چھ مہینہ پر بھی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ اس عورت کی کرامت نہیں مانی جاتی۔ (پہ قریض ان فقہاء پر ہے جن کے نزدیک نکاح کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ ثابت النسب نہیں ہوگا) مگر مریم کے لئے بلا نکاح کرامت کا تصور تسلیم کر لیا گیا“ (حیون زحرم صفحہ ۹۱) ”..... مہیسی علیہ السلام کی ماں خود کہتی ہیں کہ ان کا ایک شوہر ہے اور ان کے بیٹے کا ایک باپ ہے اور باپ بیٹا یہ دونوں بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے کہ بیٹی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور ان کی ماں کا کوئی شوہر نہ تھا“ (صفحہ ۹۲)

”..... اگرچہ حمل اور وضع حمل دونوں مؤنث کا کام ہے مگر بغیر مذکر کے یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح مریم کا حمل اور وضع حمل بغیر شوہر کے ممکن نہیں“ (صفحہ ۹۲)

مناجات اللہ شری کی ایک اور مودفکانی ملاحظہ ہو لکھتے ہیں ”جب مریم نے صلی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا تو اسی سے ان کے لیے شہر کا ثبوت ہو گیا۔ کیونکہ دودھ (چھاتی میں) بغیر جماع کے اتر جاتی نہیں۔“ (یحیون زحرم صفحہ ۳۷)

حیات النذاری صاحب غیر مقلد نے اپنی دوسری کتاب العطر البلیغ میں فخریہ طور پر لکھا ہے کہ "ایک دوسرے رسالہ میں دلائل و براہین سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ مصیبت ثابت النیب اور شریف الاصل تھے۔ اور یہ حقیقہ کہ آپ بن باپ کی اولاد تھے بہت خطرناک ہے (العطر البلیغ صفحہ ۷۴) اپنی اغویات کو ثابت کرنے کے لیے دہریوں، لحدوں اور معتزلہ کے نقش قدم پر چلنے والے اور کرامات و معجزات کا انکار کرنے والے حیات النذاری صاحب غیر مقلد کی یہ براہمنی بھی قابل دید ہے۔ لکھتے ہیں "ہود۔ صالح۔ لوط۔ اور یس۔ ایوب۔ شعیب۔ داؤد۔ الیاس۔ الیسع اور ذکر یا علیہم السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا مگر ان کے ماں باپ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا (آپ کہیں گے کہ) یہ لوگ بن ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ہرگز نہیں۔ سب کے ماں باپ تھے۔ مگر ضرورت نہ ہونے کی وجہ

سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ (میون زعم صفحہ ۳۷)

اثری صاحب کی پوری کتاب اسی طرح کی فتویات سے بھری ہوئی ہے۔ نہ معلوم یہ طائفہ محدث لا
مذہب ان فضولیات کو صاف کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ شاید انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی
تقلید کا پتہ (قلادہ) گلے میں ڈال لیا ہے۔

☆ سیاسی مفادات کے لئے شادیاں

جناب ڈاکٹر ڈاکرناٹک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات و جوابات
میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”بخیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف دو شادیاں عام شادیوں کی طرح تھیں اور وہ حضرت
خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھیں۔ باقی تمام شادیاں حالات کی وجہ
سے تھیں۔ معاشرتی تعمیر لو کے لئے سیاسی مفادات کے لئے۔“

اگر آپ غور کریں تو صرف دو ازواج کی عمر 36 سال سے کم تھی باقی تمام ازواج کی عمر 36 اور 50
سال کے درمیان تھی۔ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ہر شادی کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔

مثال کے طور پر حضرت جوہرہ رضی اللہ عنہا جو کہ بنو مطلق سے تعلق رکھتی تھیں جو کہ نہایت طاقتور
قبیلہ تھا اور جو کہ اسلام کا دشمن تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ اسلامی فوج سے مطلوب ہوئے تو بعد میں
آپؐ نے ان سے شادی کر لی اور شادی کے بعد آپؐ کے صحابہؓ نے کہا کہ وہ نبی کے رشتہ داروں کو
غلام کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد دونوں قبائل میں
دوستانہ مراسم ہو گئے۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہے جو کہ نجد کے قبیلے کے سربراہ کی بہن تھیں جس نے مسلمان
دُند کے 70 بندوں کو قتل کیا تھا۔ جب آپؐ نے ان سے شادی کی تو انہوں نے مدینہ کو اپنا سربراہ اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ تمام شادیاں جو آپؐ نے کیں وہ معاشرتی اور
سیاسی وجوہات کی وجہ سے تھیں۔ انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جو کہ مکہ کے

سردار ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔ لیکن اس شادی نے فتح مکہ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس کے علاوہ ہے جو ایک طاقتور یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ اس کے بعد یہود کے مسلمانوں سے دوستانہ مراسم ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو تمام شادیوں کی کوئی نہ کوئی سیاسی و سماجی وجوہات تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تاکہ اپنے صحابہ میں قریبی تعلقات پیدا ہوں۔ سماجی تبدیلی کے لئے انہوں نے اپنی طلاق یا نکاح چاہا۔ زاد بن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ لہذا ان کی تمام شادیاں معاشرے کی بہتری اور بہتر تعلقات کے لئے تھیں۔ یہ جنس کی حکمت کے لئے نہ تھیں۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 345-346)

ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح اللہ کے حکم پر ہوئے۔ ہر نکاح میں حکمتیں تھیں نہ کہ سیاسی مفادات۔ اگر ڈاکٹر صاحب علامہ حق کے اعزاز میں یوں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔ کیونکہ موجودہ معاشرے میں ہر شخص مفادات کی اصطلاح کا مطلب بخوبی سمجھتا ہے کہ وہ کس قدر بھیاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ڈاکٹر صاحب خود بھی مانتے ہیں۔ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْشِيٌّ يُّوحِشِي۔ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبی اور توہین کے زمرہ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے نہ کہ دنیاوی مفادات کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ سے توبہ کریں۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت دیکھئے کہ ام المومنین حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کو یہودی سردار کی بیٹی بتا دیا حالانکہ یہودی سردار کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ بنت حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول اس شادی کا مقصد یہود کے ساتھ مسلمانوں کے دوستانہ مراسم پیدا کرنا تھا۔ حالانکہ اس نکاح کی حکمت یہ تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ اور انہیں کسی صحابی کی غلامی میں رہنا پسند نہ تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے

انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔

اسی طرح بنو مصلح کے جہاد میں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا زاد کو بطور باغی دے دی گئیں۔ چونکہ وہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں اس لئے انہوں نے خود باغی رہنا پسند نہ کیا اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا زاد سے نواذیہ سونا کے عوض کتابت طے کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم دے کر انہیں آزاد کروا دیا اور حکم خداوندی ان سے نکاح فرمایا۔ اگر سیاسی مصلحت ہوتی تو وہ بطور باغی کیوں دی جاتیں۔

ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کے بچے بھی تھے۔ آپ نے انہیں پالا۔ ان سے کیا سیاسی مفاد تھا؟ اسی طرح حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کیا سیاسی مفادات وابستہ تھے؟

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پر داخل اسلام ہوئے۔ جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فتح مکہ سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کا سیاسی مفاد کہا بھی درست نہیں۔

☆ ولی نکاح باپ کیوں ہے؟

اس سے پہلے کسی صاحب (محمد اسلام قازی) نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت دیں؟ جس کے جواب میں جناب ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں کہ:

”میں آپ کو بتاؤں کہ والدین Guidance دے سکتے ہیں۔ یقیناً وہ بیٹی کو شادی کے حلقہ Guidance دے سکتے ہیں۔ وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں؟ اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ والدین ہمیشہ صحیح ہی ہوں۔ لہذا یہاں اسلام والدین کو اپنے بچوں کی شادی سے حلقہ Guide کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن زبردستی مجبور کرنے کی نہیں۔ لڑکی کو بھی آخر شوہر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ نہیں۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ 1 صفحہ 366)

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک سوال کہ

Islamic Personal Law کے تحت صرف باپ ہی اپنی اولاد کا ولی کیوں ہے؟ کے جواب میں کہتے ہیں:

”بہن نے پوچھا ہے اسلامی قانون کے مطابق باپ ہی کو نچرل گارڈین کا حق حاصل ہے۔ یہ غلط ہے۔ بہن! اسلامی شریعت کے مطابق اگر بچہ اپنی ابتدائی نشوونما میں زیادہ سے زیادہ سات سال تک اگر وہ اس سے کم ہے تو گارڈین شپ (حفاظت کی ذمہ داری) کا حق ماں کو جاتا ہے کیونکہ ماں کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے شروع کی (Stages) میں۔ اس کے بعد باپ گارڈین ہوتا ہے۔ اور جب وہ سمجھو ہو جائے تو یہ بچہ کی اپنی آزادانہ مرضی ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ مرضی رہے۔ لیکن اس دوران اسلام کہتا ہے کہ بلا تخصیص اس کے کہ بچہ باپ کے ساتھ ہے یا ماں کے ساتھ اس کو دونوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال کا جواب ہوا۔“

(بحوالہ خطبات ذاکرنا ٹیک۔ پارٹ 1 صفحہ 387)

☆ سائل یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ولایت نکاح صرف باپ کے لیے کیوں ہے؟۔ اور ڈاکٹر صاحب جواب میں حفاظت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ سائل کے سوال اور ان کے جواب میں تو وہی نسبت ہوئی جو مشہور ضرب النعل میں بیان کی گئی ہے کہ سوال مکرم جواب چتا۔

اسلام میں ولایت نکاح پہلے باپ کو پھر دادا۔ پردادا۔ حقیقی بھائی۔ سوتیلے بھائی۔ چچا۔ کو حاصل ہے۔ اگر دھند یا مال میں کوئی نہ ہو تو اس کے بعد ماں ولی ہے پھر دادی۔ نانی۔ پر نانی۔ حقیقی بہن۔ سوتیلی بہن۔ پھر ماموں۔ پھر خالہ علی الترتیب ولی ہوں گے۔ (عالمگیری جلد 1 صفحہ 182)

ماں تک یہ ولایت نکاح دیگر ولیوں کے ہوتے ہوئے نہیں پہنچ سکتی۔ اور نہ ہی عمو یا ایسا ہوتا ہے کہ دھند یا مال میں کوئی ولی باقی نہ رہے۔ اگر کبھی ایسا ہوگا تو ماں کی بھی باری آجائے گی۔

☆ اب ہم ولایت نکاح کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ولایت نکاح کے بارے میں علامہ ابن رشدؒ لکھتے ہیں۔ واما النظر فی الصفات الموجبة للولاية والسابقة لاجلها ان من شرط الولاية لاسلام والبلوغ

والد کوریہ..... (بدایۃ المجتہد - جلد ۲ - صفحہ ۹) ولایت کو واجب یا سلب کرنے والی صفات کے سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ولایت کی صحت کے لئے تین شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا۔ بالغ ہونا۔ اور مذکر ہونا۔

امام ابو محمد عبداللہ بن احمد المعروف ابن قدامہ المصنفی میں لکھتے ہیں۔ الذکور بشرط للولایۃ فی قول الجمیع..... (المغنی - جلد ۶ - صفحہ ۴۶۵) ولایت کے لئے مرد ہونا تمام علماء کے قول کے مطابق شرط ہے۔

پس عورت ولایت نکاح کی اہل نہیں اور یہ اہل علم کا اختلاف مؤقف ہے۔ نیز جمہول مذہبن کے وہ ولی کی وکالت (نیابت) بھی نہیں کر سکتا۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں۔ ومن لم تلبث له الولایۃ لم یصح توکیلہ لان وکیلہ نائب عنہ وقائم مقامہ۔ (المغنی - جلد ۶ - صفحہ ۴۶۷) جس کے لئے ولایت ثابت نہ ہو اسے وکیل بنانا صحیح نہیں کیونکہ ولی کا وکیل اس کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ عورت نہ ولی بن سکتی ہے اور نہ ولی کی وکالت کر سکتی ہے نہ ہی وہ نکاح نہیں پڑھا سکتی۔ کیونکہ نکاح میں دراصل ایہاب ہوتا ہے جمہول یا اس کا وکیل ہی کر سکتا ہے اور عورت میں ان دونوں (ولایت اور وکالت) کی اہلیت نہیں۔

اگر کوئی لڑکی عاقلہ بالغہ اپنا نکاح غیر کفو میں بغیر اجازت ولی کرے تو ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نابالغ لڑکی کا نکاح غیر کفو میں کر دے تو وہ شرعاً باطل و ناقابل اعتبار ہے۔ البتہ اگر باپ یا دادا غیر کفو میں اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر دیں تو وہ جائز و صحیح اور لازم ہو جائے گا۔ کیونکہ باپ اور دادا کی شفقت و حمایت کا تقاضا یہی ہے کہ انہوں نے اگر کفو کی رعایت نہیں کی تو لڑکی کے کسی فائدہ کی غرض سے نہیں کی ہوگی۔ بے پروائی یا لڑکی کی بدخواہی اس کا سبب نہ ہوگا۔ بخلاف دوسرے کسی ولی کے کہ وہاں بے پروائی و بدخواہی کا بھی احتمال ہے۔ اور اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے اور وہ غیر کفو میں نکاح کرنے پر خود بھی راضی ہو اور اس کا ولی بھی راضی ہو جائے تو یہ نکاح صحیح اور جائز ہے۔ گواحد مصالح کے اعتبار سے نامناسب ہے۔

☆ تعدد ازدواج

جناب ڈاکٹر نانک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”یہ مرد کے لئے لازمی نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی سے دوسری شادی کے لئے اجازت لے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ”صرف ایک صورت میں مرد ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ انصاف کرے بیویوں کے درمیان۔“

لیکن یہ بہتر ہے۔ اگر وہ اجازت لیتا ہے اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ پہلی بیوی کو بتائے کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے۔ کیونکہ اسلام کہتا ہے ”اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تمہیں انصاف کرنا ہوگا۔“ اور اگر پہلی بیوی اجازت دے دیتی ہے تو قدرتی طور پر دونوں بیویاں اور شوہر کے درمیان زیادہ مجلس تعلقات فروغ پائیں گے۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے ماسوائے ایک صورت کے۔ اگر عورت اپنے نکاح نامے میں یہ واضح کرتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے تب یہ شوہر کے لئے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے اجازت لے۔ دوسری صورت میں یہ لازم نہیں لیکن بہتر ہے۔

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر نانک پارٹ نمبر 1 صفحہ 364-365)

☆ ڈاکٹر صاحب کو اپنے زور بیان میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بے پرکی ہانک رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کا فرض ہے کہ وہ پہلی بیوی کو اطلاع دے۔

اگر اجازت لینا فرض نہیں تو اطلاع دینا کیوں فرض ہے؟

ڈاکٹر نانک صاحب اپنے بڑوں کی طرف نظر دوڑائیں۔ غیر مقلدین کے نواب مدنی حسن خان کی کتاب نظر ملاضی صفحہ ۱۳۶-۱۳۷ پر لکھا ہے کہ مرد ایک وقت میں جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی حد نہیں کہ چار ہی ہوں۔ نور الحسن خان غیر مقلد نے عرف الہادی صفحہ ۱۱۵ پر علامہ شوکانی

کی تھلید میں اسی کی تائید کی ہے۔

غیر مقلدین نے تو چار کی حد بھی ختم کر دی۔ یہ کس صحیح حدیث کے تحت فرما رہے ہیں۔ نیز کیا بخاری و مسلم میں اس کی تائید موجود ہے۔ قرآن کی نص کے بعد غیر مقلدین کا یہ فرمان کس زمرہ میں آتا ہے۔ خود ہی فیصلہ کیجئے۔

دیکھیں فرقہ لاندہیہ مولوی محمد حسین ٹالوی صاحب مابانہ جریدہ اشاعت السنۃ کے صفحہ ۵۳ جلد ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ بچوں برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے طبعی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تھلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں ان میں بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لاندہیہ۔ جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت سے نفق و فجور اس آزادی کا کوئی نتیجہ ہے۔

☆ بچہ گو د لینا۔ لے پالک

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں بچہ گو د لینے کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”آپ ایسی صورت حال سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں کہ شادی کے کئی سال بعد بھی آپ کے گھر اولاد نہ ہو اور شوہر اور بھئی دونوں کو اولاد کی شدت سے چاہ ہو۔ عورت خوشی سے اپنے شوہر کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اور اس طرح ان کے گھر اولاد ہو جائے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ وہ ایک بچہ کیوں (Adopt)۔ لے پالک۔ گو د نہیں کر لیتے۔ اسلام (Adoption)۔ گو د لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 32)

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں بچہ گود لینا جائز ہے؟ اگر گود لینے سے مراد جوان بچہ لینا ہے، ایک غریب بچہ اور اس کا کھانا پینا، تعلیم، کپڑے وغیرہ، اس کو گھر لاتے ہیں، تو اسلام نے ہمیشہ زور دیا قرآن میں کہ تم غریبوں کی مدد کرو۔ ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ آپ بچہ کو گھر میں لا سکتے ہیں اور آپ اس کو باپ کی شفقت دیتے ہیں۔ اسلام کس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ اس کو قانونی طور پر گود نہیں لے سکتے۔ آپ بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ قانونی طور پر بچہ گود لینا اسلام میں منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص قانونی طور پر بچہ گود لیتا ہے تو وہاں کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بچہ لڑکا یا لڑکی اپنی شناخت سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ فرض کریں آپ نے بچہ گود لے لیا ہے اور آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے گھر ساری عمر نہیں ہوں گے اور اگر آپ کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کا جھکاؤ اپنی اولاد کی طرف زیادہ ہوگا اس گود لئے بچے کی نسبت۔

تیسرا یہ کہ وہ بچہ گھر میں آزادی سے نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ مخالف جنس والا ہے کیونکہ وہ بچے آپس میں شگے، بہن بھائی نہ ہوں گے۔ اگر گود لیا گیا بچہ لڑکی ہے تو بڑا ہونے کے بعد اسے حجاب کرنا ہوگا باپ سے کیونکہ وہ اس کا سگا باپ نہیں ہے۔ اگر گود لیا گیا بچہ لڑکا ہے تو بڑا ہو کر مرد بنے گا تو اس کی شادی کے بعد اس کے مزے لے لے باپ سے بہو کو حجاب کرنا ہوگا۔ اور ابھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اور اگر آپ بچہ گود لیتے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کے چند حقوق سے فطرت پر کار شروع کر دیں گے۔ لہذا ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے قانونی طور پر بچہ گود لینے کی اسلام میں ممانعت ہے۔“

(بحوالہ خطبات ذاکر ناٹک، پارٹ نمبر 1، صفحہ 347-348)

☆ جوان بچہ ڈاکٹر صاحب کی جدید اصطلاح ہے۔ جوان کو کوئی بچہ نہیں کہتا۔ اور بچے کو کوئی جوان نہیں کہتا۔ یہ دونوں الفاظ متضاد ہیں۔ گود لینا تو محاورہ بھی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ بچہ گود لیتا ہے۔ کسی غریب کے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی گود نہیں لیتا۔ اگر پرورش میں لینا بھی ہو تو بھی جوان کو گود لینا ہے۔ جو خود کما کما سکتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا محل حضرت زید بن حارثہ کو حقیقی بیٹا سمجھا گیا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ حالانکہ قرآن وعدہ دے سے ممانعت کا کوئی ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ باقی رہا کہ وہ اپنی شناخت سے محروم ہو جائے گا۔ اسلام تو حقیقی کی ولدیت بدلنے کا کہتا ہی نہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے۔ اور انہوں نے لے پا لک رکھا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ ایسے حوالہ ہیں جو کسی کے ساتھ ممکن ہے پیش آئیں اور کسی کے ساتھ نہ آئیں۔ اور جواز و عدم جواز کا دار و مدار ان پر نہیں ہے۔

باقی رہی ڈاکٹر صاحب کی یہ بات کہ ہو سکتا ہے بعد میں ان کے ہاں اولاد ہو جائے۔ یہ بھی درست نہیں کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ بچہ کو (Adopt) لیتے ہیں جن کے ہاں اولاد ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ اور محبت میں کی بھی گود لینے (Adoption) کی ممانعت کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس قسم کے واقعات ہماری زندگی میں اکثر پائے جاتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر کسی معاملہ کو ممنوع نہیں قرار دے سکتے۔ جیسا کہ آج کل ساس اور بہکی لڑائی جو تقریباً اکثر گھروں میں ہوتی ہے اور اس کی بناء پر نہ صرف گھر کی فضا متاثر ہوتی ہے بلکہ طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ان تمام مفاسد کے باوجود خواتین بیٹوں کی شادیاں کرتی ہیں۔

اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور شرع میں بھی کوئی ممانعت نہیں۔

☆ طلاق ثلاثہ

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو کیا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ کیونکہ طلاق عربی کا لفظ ہے اور جمعی استعمال ہوتا ہے جب کوئی مرد اسے عورت کے لئے بولتا ہے۔ لیکن عورت طلاق دے سکتی ہے۔

اسلام میں پانچ قسم کی طلاق ہے۔ پہلی قسم ہار خا ہے۔ جو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اور دونوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہم آہنگی نہیں لہذا جدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم یک طرفہ مرضی پر ہے جو کہ طلاق کہلاتی ہے۔ جس میں کہ اسے حق مبراہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے ادا نہیں کیا ہو تو اسے کرنا پڑے گا۔ حنا تک سمیت جو کہ اس نے دیے ہوئے ہے۔ تیسری قسم بیوی کی یک طرفہ مرضی پر ہے۔ اگر وہ اپنے نکاح نامے میں اس کا ذکر کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے نکاح نامے میں (Mention) کرتی ہے کہ اسے طلاق دینے کا حق ہے تو وہ اسے دے سکتی ہے۔ یہ ”اسا“ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اس کے متعلق بولنے نہیں سنا۔ یہ اس کا کہلاتا ہے۔ یعنی کہ عورت طلاق دے سکتی ہے۔ چوتھی قسم یہ کہ اگر شوہر اسے مارتا بیٹتا ہے یا مساوی حقوق نہیں دیتا تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ حاضی کے پاس جائے جو کہ نکاح کو ختم کر دے۔ یہ نکاح ختم کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق حاضی شوہر کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ اسے پورا حق مبراہ دینے کا پابند ہے یا مبراہ کچھ حصہ۔ یہ حاضی پر منحصر ہے۔ اور آخری قسم طلاق کی ہے۔ اگر شوہر بہت اچھا بھی ہے اور بیوی کو اس کے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں لیکن اپنی ذاتی وجوہات کی بناء پر وہ شوہر کو پسند نہیں کرتی تو وہ شوہر سے درخواست کر سکتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اور یہ طلاق کہلاتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ عورت کے طلاق دینے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ علماء نے طلاق کی پانچ اقسام رکھی ہیں۔ کچھ اسے دو اور تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن عام طریقہ عمل پانچ طلاق کی قسموں والا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔“ (بحوالہ خطبات ذاکر ٹائیک پارٹ نمبر 1 صفحہ 360)

ڈاکٹر ذاکر ٹائیک ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں طلاق ایک ہے تین طلاق کے لیے اتنی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ سعودیہ کے تین سو فتوے موجود ہیں۔ اس لیے طلاق ایک ہے۔ آج کے حالات کے مطابق میرے نزدیک ایک ہونی چاہیے۔

بلکہ اگر آج کے حالات سے مراد کثرت طلاق سے پہنچا مقصود ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ایک طلاق کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ برہان کا سعودیہ کے تین سو فتوؤں کا دعویٰ تو ڈاکٹر ذاکر ٹائیک صاحب نے

یہاں بھی للہ بانی سے کام لیا ہے۔ اس کی حقیقت سودیہ کے نظریاتی کونسل کے تفصیلی فتویٰ میں ملاحظہ کر لی جائے :

☆ طلاق کی عجیب و غریب اصطلاحات

ڈاکٹر صاحب پر عجیب سودائی کی سی کیفیت طاری ہے۔ پہلے فرماتے ہیں کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی پھر فرماتے ہیں کہ عورت طلاق دے سکتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے طلاق کی جو قسمیں گمزی ہیں ان کا اقامہ یا الہام صرف ڈاکٹر صاحب کو ہی ہوا ہے۔ قرآن و حدیث اور کسی فقہ کی کتاب میں یہ قسمیں نہیں ملتیں۔ مثلاً بالرضا اور اسلم اور نکاح منع کی اصطلاح پر تو ڈاکٹر صاحب کی جہالت پر بے اختیار داد دینے کو ہی چاہتا ہے۔ اول تو لفظ ہی سے ظاہر ہے کہ یہ نکاح کی قسم ہوگی نہ کہ طلاق کی۔ علاوہ ازیں یہ نکاح کی بھی کوئی قسم نہیں۔ نکاح موقت وغیرہ کا تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن نکاح منع شاید اکیسویں صدی کی ایجادات میں سے ایک ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے ”اسلم“ نام کی اصطلاح ذکر کی ہے۔ جس کو ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں سنا گیا۔ موصوف دین میں اصلاحات کے داعی تو ہیں۔ اب شاید دین کی اصلاحات کی بھی اصلاح فرمائی شروع کر دی ہے۔

☆ تین طلاق پر درست موقف

ہم قارئین کی خدمت میں صحیح موقف تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

شادی ہونے کے بعد بھی طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عموماً تین طلاقیں ہی دی جاتی ہیں اور پھر للہ بانی کر کے للہ فتوے حاصل کئے جاتے ہیں۔ نتیجتاً عمر بھر کے لئے حرام کاری میں جتار رہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اس طرح روزانہ کہتے رہتے ہیں۔ گویا یہ لوگ مستفل اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ بعض ہمدرد کہتے ہیں کہ لڑکی کو بھیج دو۔ گناہ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کبھی اس قسم کی بات برادری کی طرف سے بھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی برادری، کوئی فرد کوئی مصالحتی عدالت یا کوئی

پارلیمنٹ حلال نہیں کر سکتی۔ تحریر تحریر میں طلاق کا مسئلہ شدید ضرورت کے باوجود بیان نہیں ہوتا۔ عوام خود تو ان مسائل کے پیچھے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے عوام اور بعض دین دار گمراہوں میں تین طلاق کے واقعات پیش آنے کے باوجود انہیں ہضم کر لیا جاتا ہے۔ اور شرعی احکام پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔

یاد رہے کہ عورت کی طرف سے قبول طلاق ضروری نہیں۔ مرد کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ خواہ اسے عورت قبول کرے یا نہ کرے۔ طلاق نامہ وصول کیا جائے یا واپس کر دیا جائے۔ (کذا فی رد المحتار جلد ۲ صفحہ ۳۱۵)

بہت سے جہلاء تحریری طلاق کو طلاق سمجھتے ہیں اور زبانی طلاق کو طلاق تصور نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل طلاق زبانی ہی ہے۔ تحریری طلاق زبانی طلاق کے قائم مقام ہے۔ (رد المحتار)۔ طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اس لئے غصہ، زبردستی یا کسی کے ڈرانے دھمکانے سے زبانی طلاق دے دی تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔

طلاق نامہ لکھ کر اگر پھاڑ دے تب بھی وہی طلاق واقع ہوگی جو کہ کسی بھی تھی۔ (رد المحتار)۔ قصد اطلاق دی جائے یا نہیں مذاق میں دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (کذا فی الہند یہ جلد اول صفحہ ۳۵۳)۔

حضرت محمد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جس نے تین طلاقیں دی ہوں تو وہ فرماتے کہ اگر ایک یا دو طلاق دی ہو تو پھر وہ حلال ہو سکتی ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا تھا۔ پس اگر تین طلاقیں دی ہوں تو پھر حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۹۲)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تین طلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا تھا۔ (ابوداؤد جلد اول صفحہ ۳۰۵۔ نسائی جلد ۲ صفحہ ۸۳)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے خاوند ابو عمرو بن حفص مخزومی

نے مجھے تین طلاق دیں جب کہ وہ یمن جا رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کر دیا (ابن ماجہ جلد اول صفحہ ۱۲۷۔ نسائی جلد دوم صفحہ ۸۳۔ ابوداؤد جلد اول صفحہ ۳۶۹)

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بات ذکر کی گئی کہ انکھی تین طلاقیں دینا مکروہ ہے فرمایا حضرت حفص بن عمر بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قاطرہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ایک کلمہ سے تین طلاق دی تھیں۔ ہمیں اس کی خبر نہیں ملی کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو۔ (سنن دارقطنی جلد ۲ صفحہ ۳۲۹)

حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ بھی تین طلاق کے واقع ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دو سو طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا کہ تم کو دوسروں کی جانب سے کیا جواب دیا گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ جواب ملا کہ وہ عورت مجھ سے ہائے ہو گئی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ گجج کہتے ہیں (موطامام مالک جلد اول صفحہ ۵۱۱۔ فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۳۳۰) عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس و ابن مسعود قال لا فی رجل طلق امرأه ثلاثا قبل ان يدخل بها لا تعمل له حتى تنكح زوجاً غيره۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۶۔ صفحہ ۲۱۷۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ تین کو نافذ کرتے تھے۔

مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو یک بارگی تین طلاق دے آیا ہوں۔ مجاہدؒ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ چپ رہے۔ یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رحمت کا حکم دے دیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ پہلے حاققت پر سوار ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اے ابن عباسؓ اے ابن عباسؓ۔ بے شک خدا نے پاک نے فرمایا ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس کے لئے پھٹکارے کی صورت ہوتی ہے اور تو نے خدا کا خوف نہیں کیا۔ اس لئے تیرے واسطے کوئی غلامی نہیں ہے تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد امام ابوداؤد نے بیان فرمایا کہ ان حضرات نے مختلف طور پر ابن عباسؓ سے

نقل کیا ہے کہ انہوں نے تین طلاق کو نافذ کر دیا۔ (ابوداؤد جلد اول صفحہ ۲۹۹۔ فتح القدیر جلد سوم صفحہ ۳۳۰۔ بدائع الصنائع ج ۳ صفحہ ۹۶۔ طحاوی ج ۳ صفحہ ۳۶۔ دارقطنی ج ۳ صفحہ ۴۵۱۔ سنن ترمذی ج ۷ صفحہ ۳۳۱۔)

حدثنا ابراهيم بن مرزوق الى آخر السند عن مالك بن الحارث قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ان عصى طلق امراته فلما فقال ان عمتك عصى الله فالحمد لله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً (طحاوی ج ۲ صفحہ ۱۳۷۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ صفحہ ۱۱۱۔ فتح القدیر ج ۲ صفحہ ۳۳۲۔ تاج المصنفان ج ۱ صفحہ ۱۳۹)۔ ایک آدمی حضرت ابن عباسؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے چچا نے اپنی عورت کو دھتّا تین طلاق دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے چچا نے خدا کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت کی۔ اور آپ نے اس کے لئے کوئی کنجائش نہیں نکالی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطلاق دی تھیں۔ تو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تین سے وہ بائبر ہوگئی اور ستارے کا اللہ تعالیٰ تجھ سے قیامت کے دن حساب لیں گے۔ (منہج عبدالرزاق ج ۵ صفحہ ۱۲ طحاوی ج ۲ صفحہ ۲۷۷)۔

☆ سعودیہ کی سپریم کونسل کا فتویٰ

حکومت سعودیہ مجلس المجتہدین نے ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ میں تقریباً ۴۷ تقابیر اور احادیث کی کتب کے حوالوں کو ذکر کر کے یہ فیصلہ دیا کہ ایک مجلس میں ایک نقطہ سے دی گئی تین طلاق بھی عین ہی ہیں۔ اس مجلس میں اس وقت یہ حضرات موجود تھے۔ الشیخ عبدالعزیز بن باز۔ الشیخ عبداللہ بن عید۔ الشیخ عبدالامین العثیمی۔ الشیخ سلیمان بن عید۔ الشیخ عبداللہ خیالہ۔ الشیخ عمر المرکان۔ الشیخ ابراہیم عمیر۔ الشیخ عبدالرزاق صلیبی۔ الشیخ عبدالعزیز بن صالح۔ الشیخ صالح بن حصون۔ الشیخ محمد بن جبر۔ الشیخ عبدالجبار حسن۔ الشیخ راشد بن حنین۔ الشیخ صالح بن الجعد۔ ان۔ الشیخ بھار مصل۔ الشیخ عبداللہ بن خدیان۔ الشیخ عبداللہ بن سلمان بن مطلق اور دیگر علماء کرام۔ (بحوالہ خیر القنادی)۔ اب ہم ڈاکٹر نایک صاحب اور میر مقلدین کی طرف آتے ہیں۔ جنہیں احادیث صحابہ

اور تابعین کے آثار۔ اندراج کے اقوال اور جید علماء کرام کے فتاویٰ مطہرین نہ کر سکیں تو محض کا نام ہی کرنا چاہیے۔

☆ غیر مقلدین کا تین طلاق کو ایک کہنے کا بڑا استدلال مسلم جلد اول صفحہ ۷۷ کی حدیث ابن عباسؓ کی حدیث سے ہے۔

☆ یہ روایت سند اور متن کے لحاظ سے مضطرب ہے۔ لہذا مضطرب روایت کا صحیح احادیث کے مقابلہ میں اعتبار نہ ہوگا۔ جبکہ وہ خود روای کے فتویٰ کے خلاف ہو۔ (جواد پڑ کر ہرچکا ہے)

☆ یہ حدیث منکر اور شاذ ہے۔ جیسا کہ ابن رجبؒ نے اپنی کتاب مشکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق الثلاث واحدة میں امام احمدؒ کے حوالہ سے لکھا ہے۔

☆ یہ روایت خلاف اجماع ہے۔

یہ جواب سعودیہ کی پیریم کونسل جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے الطلاق الثکات صفحہ ۹۷ ۱۳۵۲ میں لکھے ہیں۔

غیر مقلدین کے اپنے امام علامہ ابن حزمؒ نے کہا ہے کہ یہ نہ تو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ فعل فلا حجة فیہ (المعطلی ابن حزم ج ۱۰ صفحہ ۱۶۸)

اگر یہ تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو حضرت ابن عباسؓ اس کے خلاف بھی فتویٰ نہ دیتے۔ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے۔

اب رہا غیر مقلدین کا دوسرا دعویٰ حضرت رکاتہؒ کے طلاق کا واقعہ۔ سعودیہ کی پیریم کونسل کے علماء نے اس کے بھی نیچے اوپر دیئے ہیں۔ انہوں نے الطلاق الثکات صفحہ ۱۳۹ پر لکھا ہے کہ امام ابو داؤد نے ”بڑ“ والی روایت کو دو وجہ سے ترجیح دی ہے۔ اول تو اس لیے کہ یہ روایت حضرت رکاتہؒ کے اہل خاندان سے مروی ہے۔ وهو اعلیٰ ہد۔

دوسرے اس لئے کہ ”طلق للھا“ والی روایات مضطرب ہیں۔ جبکہ طلاق بتروالی روایت مضطرب سے خالی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت رکاتہؒ نے اپنی اہلیہ کو تین طلاق نہ دی تھیں بلکہ طلاق بتروالی تھی۔

طلاق بتدوین کا ارادہ کرنا بھی صحیح ہے اور ایک کا بھی۔

شرح نووی علی صحیح مسلم ج اول صفحہ ۸۷۸ پر لکھا ہے کہ طلاق ثلاثہ والی روایت ضعیف ہے۔ نیز محمد شین کے نزدیک اس میں محمد بن اسحاق اور اس کا شیخ مختلف قید ہیں۔ ابو داؤد اور علامہ ذہبی نے مکرر پر جرح کی ہے (میزان الاحتمال ج ۲ صفحہ ۲۰۸) چنانچہ عظیم فیہ روای کی سند کا امدادیت مجھ کے مقابلہ میں اعتبار نہ ہوگا۔ نیز یہ حدیث راوی (ابن عباسؓ) کے فتویٰ کے خلاف ہے۔ راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس کے صحیح کی دلیل ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت رکانہؓ کو قسمیں دے کر بار بار پوچھنا اس پر دال ہے کہ انہوں نے طلاق بتدوین تھی۔ اگر تین کی نیت کی ہوتی تو تین ہی واقع ہو جاتیں۔ ورنہ اس سے قسم لینے کے کوئی معنی نہیں۔

جو جہلاء بعض حضرات صحابہ کرامؓ تا یحییٰ عظام اور علماء و باطنین کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوتی ہیں۔ اس کا جواب سعودی پیریم کونسل نے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے الطلاق الثلاثہ صفحہ ۱۳۵ پر بحوالہ تہذیب السنن دیا ہے کہ: وقال ابن العربي فی کتابہ الناسخ و المنسوخ و نقلہ عنہ ابن القیم فی تہذیب السنن قال تعالیٰ الطلاق مرقان زل قوم فی آخر الزمان فقالوا ان الطلاق الثلاثہ فی کلمة واحدة لا یلزم و جعلوہ واحدة و نسبوہ الی السلف الاول فحکواہ عن علیؓ والزبیرؓ و عبد الرحمنؓ بن عوف و ابن مسعودؓ ابن عباسؓ و عزوہ الی الحجاج بن اریطۃ الضعیف المنزلة و المسموز المرتبة ورووا فی ذلک حدیثا لیس له اصل۔ الی ان قال وما نسبوہ الی الصحابة کذب بحت لا اصل له فی کتاب ولا رواية له احد الی ان قال واما حدیث الحجاج بن اریطۃ فمقبول فی الملة ولا عند احد من الائمة۔ معلوم ہوا کہ صحابہؓ کی طرف یہ نسبت کرنا جھوٹ ہے اور کسی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور نہ ہی اس قسم کی کوئی روایت ان حضرات سے مروی ہے۔ اور حضرت علیؓ۔ حضرت ابن مسعودؓ۔ حضرت ابن عباسؓ رضی

اللہ جنہم سے تو سراج صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کے آثار سے ثابت ہے اور جن تابعین کرام کی طرف تین طلاق دینے سے ایک واقع ہونے کا قول منسوب ہے وہ بھی کسی اصل اور تحقیق پر مبنی نہیں ہے۔ غیر مقلدین حضرات ابوالششاء۔ طاہس اور مردین و بنار رحمہم اللہ کی طرف ایک قول کی نسبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ قول غیر مدخلہ کے بارے میں ہے۔ وہ ملہنا فلا اعتلاف۔

مغنی ابن قدامہ میں صراحت موجود ہے کہ یہ قول غیر مدخلہ کے بارے میں ہے اور غیر مدخلہ کو اگر جدا جدا تین طلاقیں دی جائیں تو ہمارے نزدیک بھی ایک ہی سے وہ بائک ہو جاتی ہے باقی دو اس پر واقع نہیں ہوتیں۔

☆ تین طلاق کے بعد بیوی سے فسخ

تین طلاق دینے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے فسخ رکھنے پر امام زہری اور قنادہ رحمہم اللہ کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔ مصنف مہد الرزاق میں ہے کہ اگر کسی شخص نے ستر میں اپنی بیوی کو دو گواہوں کے سامنے تین طلاقیں دے دیں اور وطن واپس آ کر اس نے اپنی بیوی سے دلی کی۔ اور گواہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے تین طلاق دے چکا ہے تو امام زہری اور قنادہ نے کہا کہ اگر شوہر یہ حلف اٹھائے کہ ان دونوں نے مجھ پر بھولی گواہی دی ہے جب تو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور مرد اور عورت میں ملحدگی کر دی جائے گی اور اگر مرد نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے طلاق دی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا (مصنف مہد الرزاق جلد ۷ صفحہ ۳۳۹)

فتاویٰ حاکمیری میں ہے ولو طلقها فلا حالم راجعها ثم وطئها بعد مضي المدۃ بعد اجتماعها۔ یعنی اگر کسی شخص نے تین طلاقیں دیں پھر رجوع کر لیا اور عدت گزارنے کے بعد مطلق سے جماع کیا تو اس پر بالاجماع مدد ناجاری ہوگی۔ (فتاویٰ ہند یہ جلد ۲ صفحہ ۱۴۸)

اب تین طلاق کو ایک بنا کر رجعت کا فتویٰ دینے والوں کے بارے میں امام زہری کا حکم بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں پھر کسی نے فتویٰ دیا کہ رجوع کر لو۔ اس

یہاں پر اس نے مطلقہ سے واپس کر لی تو جس نے فتویٰ دیا ہے اس کو عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ اور مرد و عورت کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ (معنف عبدالرزاق جلد ۷ صفحہ ۳۳۰)

غیر مقلدین کے امام علامہ ابن حزم نے بھی اس مسئلہ پر غیر مقلدین سے اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک بھی ایک مجلس کی تین طلاق تین ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے نزدیک پہنیت، تحلیل، نکاح کرنا بھی گنج ہے۔ حتیٰ ان اشترط ذلك عليه قبل العقد فهو لغو من القول ولم ينعقد النكاح الا صحيحا برينما من كل شرط (المحلی ابن حزم ج ۱۰ صفحہ ۱۸۲)

☆ انسانی مصنوعی تخنیم ریزی

ایک پروگرام ”گنگو“ میں ڈاکٹر عالیہ کے سوال کیا انسانی مصنوعی نسل کشی کی اجازت ہے؟ کے جواب میں ڈاکٹر ڈاکٹر کرنا ٹیک کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے لیے اجازت ہے دیگر کے لیے نہیں۔

ہم ڈاکٹر ڈاکٹر کرنا ٹیک صاحب کے مبہم جواب میں حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کا مختصر اور جامع جواب احسن الفتاویٰ سے نقل کر رہے ہیں۔ اسید ہے طالبان حق کے لیے کافی ہوگا۔

”عورت کی شرمگاہ یا رحم میں کوئی ایسا مرض ہو جو جسمانی تکلیف و اذیت کا باعث ہو تو اس کا علاج طبیعہ (لیڈی ڈاکٹر) سے کروانا جائز ہے لیکن حصول اولاد کے طریقہ میں کسی ایسے مرض کا علاج نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے کسی جسمانی تکلیف میں ابتلاء ہو۔ یہ دفع حضرت بدینہ نہیں بلکہ جلب منفعت ہے۔ اس لیے یہ عمل لیڈی ڈاکٹر سے بھی کروانا جائز نہیں۔ مرد ڈاکٹر سے کروانا انتہائی بے دینی کے علاوہ ایسی بے غیرتی و بے شری بھی ہے جس کے تصور سے بھی انسانیت کو سوں دور بھاگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تبارخ کر کے جو اولاد حاصل کی گئی وہ وبال ہی بنے گی۔ قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: **وقال فی الجوہرۃ: اذا کان المرض فی سائر بدنہا غیر الفرج یجوز النظر الیہ عند الدواء لانه موضع ضرورة وان کان فی موضع الفرج فلیعلم ان یمرأۃ یداوہا فان لم توجد و خافو علیہا ان تہلک او یصیبہا وجع لا یحتملہ یمس منہا کل شیء الا موضع العلة ثم یداوہا الرجل و یضع بصرہ ما**

استطاع الا عن موضع الجرح ۸۱..... فتامل و الظاهر ان ينبغي هنا
للوجوب (ردالمحتار جلد ۵ صفحہ ۲۳۷)

بعض مفتیان نے مصنوعی رحم ری (Artificial Incemination) کو کچھ شرائط کے ساتھ
مقید کیا ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح بیجہ طبعی ضرورت عقم (Infertility) کے لئے لیڈی ڈاکٹر
سے علاج کی گنجائش ہے اسی طرح اس میں بھی گنجائش ہے۔ بشرطیکہ مادہ منویہ (Sprums)
اس کے خاوند سے حاصل کیا گیا ہو۔

☆ سیکڑے دیکڑے

ٹی وی پروگرام ”گھنگڑ“ میں ایک سوال کہ کون سی مچھلی حلال ہے اور کون سی حرام؟ کا جواب دیتے
ہوئے ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں سمندری ہر چیز ماسوائے زہریلی کے حلال ہے۔ سب مچھلیاں،
کیڑے دیکڑے سب حلال ہیں۔

ڈاکٹر ڈاکٹر نایک صاحب کے اس غلط اور نامکمل جواب کی تفصیل ہم کارمین کی خدمت میں پیش
کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کے سوا کوئی دریائی جانور
حلال نہیں اور مچھلی کی تمام قسمیں حلال ہیں۔ ماہرین حیوانات نے مچھلی کے لئے تین شرائط کا ہونا
لازم قرار دیا ہے۔

۱۔ بڑھکی ہڈی ۲۔ سانس لینے کے گھمروے ۳۔ حیرنے کے لئے پچھے (پر۔ بازو)
ہر شخص جانتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی کیڑے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کیڑوں میں
داخل ہے نہ کہ مچھلی کی جنس ہے۔ اس لئے کہ اتحاد جنس کے لیے اعضاء ظاہرہ و باطنہ میں تشابہ اور
خاص و عام میں اتحاد ضروری ہے۔ اگر کسی کوکل اعضاء و خواص میں تشابہ و اتحاد کے قول میں اذکال
ہو تو چند اعضاء و خواص میں تشابہ و اتحاد تو لازم ہے۔ مگر یہاں کیڑے اور مچھلی میں کسی ایک عضو اور کسی
ایک خاصیت میں بھی تشابہ و اتحاد نہیں۔ لفظ سبک اور ماعی ہر سمندری جانور پر بولا جاتا ہے۔ اس لئے
کیڑے کو مچھلی کی جنس میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ و فی المنجد صفحہ ۳۵ السمک الحيوان

من علق الماء ای المخلوق فیہ۔ اس طرح ”مائی“ مادہ یعنی ماء کی طرف منسوب ہے یعنی پانی کی مخلوق۔ یہ پانی کے ہر جانور کو شامل ہے و فی لسان العرب جلد ۱۳ صفحہ ۵۴۳۔ و اصل الماء ماء۔ والواحدة ماءة و ماءة۔ اور ٹیکڑے اور جھینگے وغیرہ کو احناف کی صورت میں تصور کرنے پر تیار نہیں۔ بلکہ ان کو ایسا کر یہہ النظر کیڑا سمجھتے ہیں کہ اس کے تصور ہی سے ان پر نیشاں طاری ہو جاتا ہے۔ اس لئے سلیم الطبع لوگ اس کو حکم قرآنی ”و محرم علیہم المصالحت“ میں داخل سمجھتے ہیں (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو احسن الفتاویٰ جلد ۷ صفحہ ۳۹۴)

لیکن ذکر تاج تک صاحب فرماتے ہیں ”ٹیکڑے و ٹیکڑے سب حلال ہے“ یعنی ہر طرح کے سمندری کیڑے اور حشرات بھی حلال ہیں۔ قید صرف یہی لگائی ہے کہ ہر پیلے نہ ہوں۔ اس شرط کے ساتھ سمندر کی ہر چیز حلال کر دی ہے۔ مگر کور یا وغیرہ کے لوگ سانپوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور انہیں یہ سمندر سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کا زہر دانتوں کے ساتھ زہر کی قیلیوں میں ہوتا ہے، وہ اس کی گردن کو کاٹ کر باقی استعمال کرتے ہیں۔ اور بظاہر اس میں زہر نہیں ہوتا۔ تو کیا اس طرح سانپ کھانا بھی حلال ہو جائے گا؟

☆ کتا اور خنصریر۔ حشر پرست۔

مقلدین اور خصوصاً احناف سے اختلاف کی خاطر غیر مقلدین سے ملے ملتے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدین کراہت کے باوجود اکثر چیزوں کو حلال اور پاک کرنے پر تکتے ہوئے ہیں۔ جن کو قرآن حرام یا ناپاک کہتا ہے۔

سُورَتُ عَلٰیہِکُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ”(اے لوگو!) تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، (المائدہ: ۳)

چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

☆ نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد بدور اللہ صفحہ ۱۶ پر لکھتے ہیں۔ ”وہم جنم استدلال پر نہایت تخریر بلفظ جس کا معنی نیست“۔ (اور ایسے ہی تخریر کے ناپاک ہونے پر لفظ رجس سے

استدلال کرنا مناسب نہیں ہے۔

غیر مقلدین کے نواب مدتیق حسن خان صاحب ان کی تقلید کے تو خلاف ہیں لیکن غیر مسلموں کی تقلید میں بدورالابلہ صفحہ ۱۵-۱۶ پر لکھتے ہیں کہ ”سور“ کے ناپاک ہونے پر آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں اور قابل اعتبار نہیں۔ بلکہ اس کے پاک ہونے پر دال ہے۔

ناپاک نہ ہونے پر کوئی حدیث مجھ سے استدلال کیا گیا۔ جبکہ نجس المین ہونے پر نص قرآنی موجود ہے۔

دوسرے غیر مقلد نواب نور الحسن خان بن نواب مدتیق حسن خان عرف الہادی صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں۔ ”دھوئی نجس مینا یوں سگ دختر و پلید یوں غرودم مسخوح و حیوان مردارنا تمام است۔“

(یعنی کتے اور خنزیر کے نجس المین ہونے۔ شراب اور ہنپے والے خون اور مردار جانور کے پلید ہونے کا دھوئی نا تمام ہے)۔

قرآن وحدیث سے مردار۔ خون اور خنزیر کا ناپاک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اَلَا اِنَّ يٰۤاٰمَنُوْنَ مَنَعًا اَوْ ذَمًّا مَسْخُوْحًا وَاُولٰٓئِكَ يَحْزَنُوْنَ لِقَالِهِٗ رَجَسٌ (سورۃ النعام آیت ۱۳۵)

لیکن غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ انہیں ناپاک کہنا صحیح نہیں۔ بلکہ اس سے آگے بھی ملاحظہ فرمائیے۔

صحابہ ستہ کے حترجم نواب وحید الرحمن صاحب غیر مقلدا پنی کتاب نزل الابرار فی نقدا لنبی الخوارجلہ

اول صفحہ ۵۰-۴۹ پر لکھتے ہیں۔ وَاَصْلُهَا فِي لُعَابِ الْكَلْبِ وَالْعِزْبِ وَسُورِهَا وَالْارْجَحِ

طَهَارَتِهَا كَمَا مَرَّ وَكَفَّلَكَ فِي بَوْلِ الْكَلْبِ وَعَرَاءٍ هُوَ الْحَقُّ اِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلٰى

الْمَجَامَةِ۔ (لوگوں نے کتے۔ خنزیر اور ان کے جوٹھے کے حطلق اختلاف کیا ہے۔ زیادہ راغب بات

یہ ہے کہ ان کا جوٹھا پاک ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور ایسے ہی لوگوں نے کتے کے پیشاب پاخانہ کے

حطلق اختلاف کیا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔)

زبان کے چبکے کی خاطر نواب مدتیق حسن خان صاحب نے بدورالابلہ صفحہ ۳۳-۳۲ اور نور الحسن خان

غیر مقلد نے عرف الہادی صفحہ ۲۴ پر دریا کے تمام جانوروں زندہ ہوں یا مردہ سب کے حلال ہونے

کا ٹوٹی دیا ہے۔ مگر طانی (وہ چلی جو مرکز پانی کے اوپر آ جائے) اس میں شامل نہیں۔ اسی بنا پر ڈاکٹر
 ڈاکر ٹانگ صاحب ”کیکڑے و کیڑے“ (یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں) سب حلال کر چکے ہیں۔
 تا معلوم ایم بی بی ایس کی ڈگری کے باوجود وہ ایسی تمام اشیاء جو رد یا یا مسترد میں پائی جاتی ہیں ان
 کے کھانے کو میڈیکل پائمنٹ آف ویج (نظر یہ حفظان صحت) سے کیوں نہیں دیکھتے۔ یعنی معلوم کا ان
 کے پاس فقدان تو ہے ہی میڈیکل کی ڈگری کو ہی کام میں لے آئیں۔ جب تک کہیں دین کی
 باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو دین صرف انگریزی لٹریچر پڑھ کر حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ نا اہل
 کی بات کو تحقیق نہیں کہتے بلکہ یہ الحاد ہے۔ اگر اس نے اردو یا انگریزی تراجم پڑھ کر اپنا عقیدہ
 ضروریات دین میں سے کسی کے مقابل بنالیا تو وہ بکا کافر ہے۔ اگر اردو یا انگریزی تراجم پڑھ
 کر ضروریات اہلسنت میں سے کسی ایک بات سے بھی انحراف کیا تو وہ اہل السنۃ والجماعت سے خارج
 ہے۔ اور اردو یا انگریزی تراجم اور خوردائی سے نا اہل ہو کر مجتہد سے منازعت کی تو یہ بالکل حرام
 ہے۔ آئیے دیکھئے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا فخر کہاں جاتا ہے؟

غیر مقلدین کے مشہور عالم شامہ اللہ امرتسری ٹاڈی ثانیہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۹ پر لکھتے ہیں کہ سرطان (کیکڑا)
 کی حرمت مجھے کسی آیت یا حدیث میں نہیں ملی اس لئے مکمل ذروسی مانو کھکم حلال ہے۔ پھر
 تا معلوم کیا خیال آیا کہ اگلے صفحہ ۱۱۰ پر لکھتے ہیں کہ بچہ خبیث اور معرہ ہونے کے سرطان (کیکڑا) کا
 کھانا حرام ہے۔

لیکن غیر مقلدین ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے۔ غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان بدور
 الاہلہ صفحہ ۳۵۱ پر اور نور الحسن خان عرف الہادی صفحہ ۲۳۳ پر فرماتے ہیں کہ سید (خارپشت۔
 چہ ہے کی طرح کا جانور جس کی پشت پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں۔ اکثر قبرستان میں پایا جاتا ہے)
 کھانا جائز ہے۔ حرمت کی حدیث ثابت نہیں۔ جو غیر مقلد اسے نہ مانے تو وہ کسی حدیث مجھ سے
 اس کا خبیث ہونا ثابت کرے۔

☆ حلت پکھوا

غیر مقلدین کا فتویٰ ”کتابہ الدعوات علمی حلة السلحفات یعنی رسالہ حلت پکھوا“ جسے جماعت خیراء اہل حدیث دہلی نے متعدد علماء اہل حدیث کی تصدیقات کے ساتھ ”ضمیمہ مجلہ اہل حدیث۔ ذی الحجہ ۱۴۵۳ھ“ میں شائع کیا تھا۔ یہ فتویٰ انہوں نے احناف کے اس فتویٰ کے جواب میں لکھا جو غیر مقلدین کی ایک جماعت کے پکھوا کھانے کے جھگڑے پر دیا گیا۔ کہ ”پکھوا کھانا حلال نہیں اور کھانے والے فاسق اور خت گنہگار ہیں۔ توبہ کریں۔ ورنہ یہ مسلمانوں کے ہوا مسلحہ فاسقین عیال الحشرات ولہذا لا یجب علی المعصوم بقتلہ شیء۔۔۔۔۔ الخ۔ جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں ان کو برادری میں شامل نہ کریں۔“

جواب میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ ”آپ غور فرمادیں کہ مفتی صاحب نے پکھوے کی عدم حلت پر کون سی آیت کلام اللہ یا کون سی حدیث رسول اللہ یا کون سا فتویٰ صحابہ کرام و تابعین عظام کا نقل کیا ہے۔ بجز اس کے کہ ہر ایسے میں اس طرح لکھا ہے۔ کیا آج مسلمانوں کے لیے کلام اللہ و حدیث رسول اللہ کافی دانی نہیں؟ جو اس کے خلاف فقہ مرہجہ کی مذہبی کتابیں جن میں رطب و یابس ”ہرچ آید کسبیم ہر حاصل سب روا“ پھرا ہوا ہے۔ پیش کی جاتی ہیں۔ کو یا مفتی صاحب کے نزدیک چونکہ ہر ایسے میں پکھوا کھانا منوع ہے لہذا جو شخص کھائے وہ فاسق اور خت گنہگار ہے۔“

آگے لکھتے ہیں ”یاد رکھو کہ ہر ایسے کو یا بلکہ فقہ کی کل کتابیں مرہجہ دین اسلام کی معتبر کتابیں نہیں۔ ان کے مسائل اگر قرآن مجید و صحاح ستہ کے موافق و مطابق ہوں تو قابل عمل و قبول ورنہ قابل ترک و مردود۔ اب آؤ ہم تمہیں بفضلہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے ثبوت دیں۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔“ پھر لکھتے ہیں ”پکھوا بلا شک و شبہ حلال ہے۔ قرآن مجید میں ہے اُحِلَّ لَکُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ یعنی دریا کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پکھوا یقیناً دریائی جانور ہے۔ حدیث مرفوعہ میں ہے ما من دابة فی البحر و لدت کماھا اللہ لیسى ادم (دارقطنی) اور یا کا ہر ایک جانور اللہ نے نبی آدم کے لیے حلال کر دیا ہے۔ صحیح الکتب بعد کتاب الحج بخاری میں ہے لم یحرّم الحسن بالسلحفات لیسا

یعنی کھوا حلال اور جائز ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اسی طرح موجود ہے۔..... فسطح حرره المعاصر المسحاج الی ربہ والہم ابو محمد عبدالستار ابن معنی السنۃ قاطع الشوک والبدعۃ ابی محمد عبدالوہاب۔

☆ اس فتویٰ پر غیر مقلدین کے تیس (۳۰) بڑے مقتیان کے تصدیقی و تحفظی موجود ہیں۔ چند سال پیش در دیئے راوی لاہور کے کنارے فرغ آباد میں محکمہ جنگی حیات والوں نے چھاپہ مار کر چند آدمی گرفتار کئے۔ جو کھوئے کے گوشت کے کچے بعض دکانوں پر سپائی کرتے تھے۔ گرفتاری کے وقت جو کھوا پکڑا گیا اس کا وزن ڈیڑھ من تھا۔ (یہ تفصیل اخبارات میں چھپ چکی ہے) ایسے لوگ شاید اسی طرح کے فتاویٰ کی وجہ سے ہر طرح کی حرام اشیاء مسلمانوں کو کھلانے پر جری ہو جاتے ہیں۔

☆ مشینی ذبیحہ

ایک پروگرام ”مٹنگ“ میں مشینی ذبیحہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مشینی ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو حلال ہے۔

☆ ڈاکٹر صاحب کا نظریہ کتاب دنت کے مراسر خلاف ہے۔ اور وہ اس مسئلہ میں لوگوں کو مطلقاً باحیث کی طرف لے جا رہے ہیں۔ علماء نے اس مسئلہ میں جو تفصیل بیان کی ہے ہم اسے قارئین کے افادہ کے لیے ہمید نقل کر دیتے ہیں۔

مصنعتی ترقی کے اس مشینی دور میں انسان زیادہ سے زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی بجائے مشینوں سے لے رہا ہے۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ میں ایسی برقی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ بہت سے جانور اس کے نیچے کھڑے کر دیئے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ جن دہانے سے ان سب کی گردیں کٹ جاتی ہیں۔ اگر جن دہانے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جن دہانے سے بیک وقت چھری سب جانوروں کی گردوں کو اوپر کی طرف سے کاٹ دے تو ذبح کے شرعی طریقہ کے خلاف اور بالاتفاق جمہور ناجائز اور گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس کا حرام ہونا منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس طریقہ ذبح کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں

بحوالہ جی بخاری کتاب الذبائح۔ عن ابن جریج قال انصبرنی نافع ان ابن عمر نہیں عن النصح بقول یقطع ما دون العظم لم یدع حتی یموت۔ (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) منیع کرنے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ گردن کی آخری ہڈی جس کو نضاج کہا جاتا ہے اس کو قطع نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ چار رگیں کاٹ کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ جانور سر جائے۔ اور بدائع الصنائع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ الا لا تھضمو الذبیحة یعنی نہ بوج جانور کا سر بالکل دھڑ سے مت الگ کرو۔ اور اس سے زیادہ ناجائز یہ ہے کہ گدی کی طرف سے کاٹا جائے اور سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے۔

بکلی کی مشینوں کے ذریعہ اوپر کی طرف سے چھری گردن پر رکھ کر گردن کاٹ دینے میں مقتضی ضرور اور اصول شرعی یہ ہے کہ بسم اللہ اور ذبح کرنا دونوں متصل واقع ہوں۔ تو گوشت حلال ہوگا۔ پھر بھی غیر مشروع طریقہ سے ذبح کرنے کا گناہ ہوگا اور اگر تسبیح میں زیادہ تقدیم کی تو اس زیادہ تقدیم کی وجہ سے جانور مردار قرار پائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو احسن الفتاویٰ جلد ۷ صفحہ ۴۶۰)۔ اب غیر مقلدین کی دی ہوئی آسانوں پر غور کریں اور ان سے پوچھیں کہ بخاری و مسلم کی کون سی صحیح مرفوع حدیث سے یہ احکام نکالے ہیں۔

غیر مقلدین کے نواب نور الحسن خان صاحب عرف الہادی صفحہ ۲۳۹ پر لکھتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ اس کا کھانا جائز ہے۔

غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب نے دلیل الطالب صفحہ ۴۱۳ پر اور ان کے بیٹے نواب نور الحسن خان صاحب نے عرف الہادی صفحہ ۲۳۷ پر لکھا ہے کہ کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اس کے لیے کون سی صحیح حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے۔ ان کے علاوہ شونگانی بھی اسی کے قائل ہیں۔ اختلاف پر الزامی سوال نہ کئے جائیں کیونکہ وہ تو مقلد ہیں۔ آپ اپنے لئے حدیث تلاش کیجئے۔

☆ موسیقی

ایک پروگرام ”مگنگو“ میں دف کے خالق ذاکر ٹانگہ صاحب کہتے ہیں کہ دف کے میوزک کی اجازت ہے۔ لیکن دوسرے میوزک میں ہم ٹھوہو جاتے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں دف کے علاوہ تمام شیخ ہیں۔

☆ ذاکر ذاکر ٹانگہ جیسے ان روشن خیال حضرات نے کبھی اس پہلو پر بھی شاید غور نہیں فرمایا کہ برائیدوں کے رواج عام کو ان کی سند جواز دینے کی ریت معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے۔ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں:

اعلم بان الرقص والدف الذي سالت عنه و قلت بالا صوات

فيه خلاف للائمة قبلنا شرح الهداية سادة السادات

لكنه لم يات قط شريعة طلبه او جعله في القربات

والقائلون بحله قالوا به كسواه من احوالنا العادات

ترجمہ: بن لیجے (جان لیجے) جس وجد اور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے اس میں ہمارے حقد میں اور اکابر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا اصولات و اتقہ نے کبھی اس کو مبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔ جو لوگ اس کے جواز کے قائل بھی ہیں وہ بھی اسے حصول ثواب کا ذریعہ نہیں کہتے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بھی حالتیں مباح ہیں ویسے ہی یہ ہے۔

تاکمین موسیقی جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان میں ایک وہ ہے جسے علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ سارح میں لکھا ہے ”اصحج عبدالرزاق بسند صحیح عن ابن عمر ان داؤد باخذ المعزفة فحسب بها و يقرأ عليها (عبدالرزاق اپنی سند میں سند صحیح سے عبداللہ بن عمر کی روایت لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ کو بجایا کر اس پر تلاوت زبور کیا کرتے تھے)۔

حضرت ابن عمرؓ کی سند سے بحوالہ عبدالرزاق نقل کی گئی ہے پس اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ اس

میں ضعیف ہوئی ہے اور روایت عید بن عیسیٰ سے منقول ہے۔ جسے علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ میں لفظی سے ابن عمرؓ لکھ دیا ہے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت مہدارزاق سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کی ہے اور اس میں ابن عمرؓ کے بجائے عید بن عیسیٰ لکھا ہے۔ علامہ بھی اور ابن کثیر دونوں یہ روایت ایک ہی سند سے لائے ہیں۔

محدث علامہ بدر الدین عینیؒ نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ۹ صفحہ ۳۲۹ پر ایک اسرائیلی روایت درج کی ہے۔ عن عید بن عمیر قال کان لداود علیہ السلام معز لہ یطعن علیہا و یسکمی و یسکمی (عید بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک باجاقا جس پر وہ گایا کرتے تھے اور روئے بھی تھے اور دلاتے بھی تھے) یہ روایت منقطع ہے اور عید بن عیسیٰ کے اپنے الفاظ ہیں نیز علامہ ابن حجر مستطانیؒ نے عید بن عیسیٰ کو ایک قصہ گو شخص لکھا ہے (تہذیب التہذیب ج ۷ صفحہ ۷۱)

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف فناء و حزامیر کا احتساب بھی یہودیوں کی اپنی خباثتوں میں سے ایک ہے۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم ایک مقدس اور صالح پیغمبر کے روپ میں پیش کیا ہے۔ (سورۃ ص آیت ۳۰۔ سورۃ انبیاء آیت ۹۷۔ سورۃ سبا آیت ۱۰)

حقیقت یہ ہے کہ فناء و حزامیر کو حلال قرار دینے میں اور اس کے لیے سواذراہم کرنے میں جتنا چاہو ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی متوفی ۷۵۰ھ کا ہے۔ پوری امت مسلمہ میں غالباً کسی اور کا نہیں۔ انہوں نے مستقل ایک کتاب ”السماع“ لکھی اور ایسی ایسی خرافات جمع کی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں ان کی یہی کتاب کالمین اباحت کا سب سے بڑا حصار رہی ہے۔

علامہ ابن جوزیؒ لکھتے ہیں کان داودی المصنوع لمن انسی علیہ فلا یجمل حفظہ للحديث والا فلجرح اولیٰ بہ وقال (ابو السعد ابن السمعی) و سمعت ابا الفضل بن ناصر یقول محمد بن طاہر لا یحتج بہ صنف کتابا فی جواز النظر الی الامور (المستطعم جلد ۹ صفحہ ۱۷۹) وہ نہایت داؤد نگاہری کے پیروکار تھے جس

نے ان کی تعریف کی ہے وہ ان کے حفظ حدیث کی وجہ سے کی ہے ورنہ درحقیقت ان پر جرح فرقت رکھتی ہے۔۔۔۔۔ الامام ابن سعفی کہتے ہیں کہ میں نے ابو الفضل بن ناصر سے سنا کہ ابن طاہر الاقنی احتجاج نہیں انہوں نے ایک کتاب پر دلیل لڑکوں کی طرف دیکھنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے لکھی ہے۔

(علامہ ہی نے ابن حجرؒ کے حوالہ سے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ لسان المیزان ج ۵ صفحہ ۲۲۷-۲۲۸)
ڈاکٹر ذاکر صاحب اب اپنے غیر مقلدین حضرات کی تشادیاں بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔
مترجم صحاح ستہ علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد اسرار اللہ پارہ ہفتم صفحہ ۸۶ پر لکھتے ہیں کہ اسی طرح گانا اور بھانا قفر طبع کے لیے علقہ فیہ ہے اور عید اور شادی اور خوشی کی رسموں میں قبول رائج جائز بلکہ مستحب ہے۔ جبکہ نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد بدورالابلہ صفحہ ۵۱۳ پر حرام کو حرام کہتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیمؒ بھی یہی کہتے ہیں لیکن باقی غیر مقلد کس کی بات مانیں۔
بلکہ علامہ وحید الزمان صاحب نے ہدیۃ الہدی صفحہ ۱۸ پر لکھا ہے کہ گانے اور حرامیہ سے لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد نزل الابرار صفحہ ۳ جلد ۲ پر لکھتے ہیں۔ ”کناج میں بیٹا باجے بجوانے زمانے کے دستور کے مطابق مستحب ہیں اور دف بھانا واجب ہے۔“
اب ڈاکٹر صاحب غور فرمائیں کہ دف سے چلتے ہوئے ان کے بڑے غیر مقلدین کہاں جا پہنچے۔

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ایک پروگرام ”گفتگو“ میں ایک سوال کہ کیا حضور اشغال فرما گئے ہیں یا زندہ ہیں جیسے شہید زندہ ہیں؟ ڈاکٹر نایک صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ شہید دنیا میں زندہ نہیں بلکہ آخرت میں زندہ ہیں۔ جسمانی لحاظ سے حضور وقات پائے ہیں اور زندہ نہیں ہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر ڈاکٹر نایک صاحب اور دیگر مہتمی حضرات کا رد کریں اس قسم کی ابتدا پر کچھ روشنی ڈالنا بہتر سمجھتے ہیں۔

سلطان مغرل بیک سلطنتی کے دور میں حکام استراال در فرض رکھنے والا ایک ہی نامی شخص اس کی حکومت

میں وزیر بن گیا۔ یہ اصلاً شیخا پور کا رہنے والا تھا۔ 445ھ میں اس نے عقیدہ حشاشیہ کو دایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روضہ اقدس میں محض بے حس و بے شعور ہے۔ اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ھیچ رسول نہیں رہے۔ معاذ اللہ اس نے نہ صرف یہ بلکہ اس نظریہ کو امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کر دیا۔ اقتدار کی میٹھی استعمال کر کے اس نے ان خیالات کو خوب پھیلا دیا۔ عقیدہ انکار حیات الہی صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر اور انوار نبوت (کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اب ھیچ رسول نہیں رہے معاذ اللہ) کو دوش بدوش چلنے لگے۔ کتاب و سنت کی بہت سی تصریحات بنائے فاسد علی القاسم کی لپیٹ میں نذرنا و طالت ہوتی گئیں۔ لیکن اہل حق بھی اس کے ابطال کی طرف متوجہ رہے۔ اکابر اہلسنن (احناف۔ شوافع۔ مالکیہ۔ حنابلہ) نے ان نظریات پر کبیر کی۔ امام اہلسنن امام ابو الحسن اشعری پر باندھے گئے الزامات کی دلائل کے ساتھ تردید کی۔ اس وقت امام حدیث احمد بن محمد بن حنبلہ "متوفی 458ھ" اور امام ابو القاسم عبد اللہ بن محمد بن ہوازن اشعری نے فرقہ کرامیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ سارے مفاسد اسی بنیاد پر قائم کئے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی قبر اقدس میں محض بے جان ہیں۔ علامہ قشیری نے لکھا ہے کہ حاج بن یوسف جب مدینہ آیا تو ازراہین حرم اطہر کے گرد جمع ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ تم لوگ کھڑیوں اور گلی سڑی ہڈیوں کا طواف کر رہے ہو۔ اس پر علماء نے اس پر کھڑکاف توئی لگایا۔

امام حنبلہ نے رسالہ حیات الانبیاء اور علامہ قشیری نے "مسکاتہ اہل السنۃ بسما لہم" لکھ کر مسئلہ حیات الہی کا دفاع کیا۔ حافظ ابن صاگر نے کتاب تبیین کذب المفسری میں اور طبقات الشافعیہ میں امام ابو الحسن اشعری کے عنوان سے لکھا ہے کہ۔

"اگر کہا جائے کہ جب اس مسئلہ کی کوئی اصل نہیں تو پھر یہ کہاں سے آگیا۔ تو جواب میں کہا جائے گا کہ بعض کرامیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو آگ سے بھرے اور میرا بھی بھی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ گھڑا تھا۔" (طبقات الشافعیہ جلد 2 صفحہ 282)

علامہ سبکی آگے لکھتے ہیں لان عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یحس و

یعلم و تعرض علیہ اعمال الامة و يبلغ الصلوة والسلام علی ما بینا۔ (طبقات الشافعیہ جلد 2 صفحہ نمبر 282) کیونکہ ہمارے نزدیک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زعمہ ہیں اور آپ کی یہ حیات حسی ہے اور آپ علم رکھتے ہیں اور امت کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں اور آپ کو صلوة و سلام جیسا کہ ہم نے بیان کیا پہنچایا جاتا ہے۔

علامہ سبکی نے اسی طبقات الشافعیہ جلد 6 صفحہ نمبر 286 پر اپنا عقیدہ یوں بیان کیا ہے۔ ان عقائدنا ان الایاء علیہم السلام احياء فی قبورهم فابین الموت الی ان قال و صنف البیہقی جزء 1 فی حیاة الایاء فی قبورهم و اشهد لکبر الا شاعرة علی من نسب هذا القول الی الشیخ۔ (ہمارے عقائد میں سے ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زعمہ ہیں۔ پس وہاں موت کہاں۔ امام بیہقی (458ھ) نے ایک مستقل جرد اس پر تصنیف کیا ہے جو انبیاء کرام کے قبروں میں زعمہ ہونے کے بارے میں ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت اشع بن ابراہیم لا شعری کی طرف انبیاء کے قبروں میں مردہ ہونے کا قول منسوب کیا ہے اشاعرہ نے بڑی سختی سے اس پر گھیر کی ہے۔)

علامہ قشیری اپنی کتاب حکایت السنہ و رسائل قشیرہ صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں فاما ما حکى عنه (ای الا شعری) و عن اصحابه انهم يقولون ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ليس بهی فی قبره ولا رسول بعد موته فیهتان عظیم و کذب محض لم یطلق احد منهم ولا یسمع فی مجلس مناظرة ذلك عنهم ولا وجد فی کتاب لهم و کیف یصح ذلك و عندهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حى فی قبره۔ "ہاں جو امام ابراہیم لا شعری اور دوسرے اشاعرہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات شریفہ کے بعد اپنی قبر شریف میں نبی و رسول نہیں رہے یہ محض جھوٹ اور بہتان عظیم ہے۔ اشاعرہ میں سے کسی نے نہیں کہا۔ نہ ان سے کسی مجلس مناظرہ میں ایسی بات سنی گئی نہ ان کی کسی کتاب میں یہ مضمون ملا ہے اور ان کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ان کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے روضہ اطہر میں زعمہ ہیں۔ (طبقات الشافعیہ جلد 2 صفحہ نمبر 279)

علامہ ابن عابدین ثانی رد المحتار جلد 3 باب الختم صفحہ 366 پر لکھتے ہیں ”حقیقہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زعمہ ہیں“ بلکہ رسائل ابن عابدین جلد 2 صفحہ نمبر 203 پر مزید صراحت موجود ہے۔ ان الاشیاء احياء فی قبورهم كما ورد فی الحدیث۔ مگرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ غسری کو وصفِ نبوت و رسالت سے موصوف نہیں سمجھتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت و نبوت در اصل صفت ارواح ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات بعد از وصال بھی حقیقہً رسول اور نبی ہے چنانچہ جب نبوت و رسالت کی صفت بعد از وفات روح اور جسدِ غسری دونوں کے لیے ثابت ہے تو حیات بعد از وفات بھی روح اور جسد دونوں کے لیے ثابت ہونی چاہیے۔ اور جو شخص روح اور جسدِ غسری کے مجموعہ کو قبل الوفاات اور بعد الوفاات اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے۔ اسے جسدِ غسری کی حیات بھی مانتی چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ نبی اور رسول ہوتا روح کے ساتھ خاص ہے نہ کہ جسم کے ساتھ تو کسی بھی صحابی کو صحابی کہنا مشکل ہوگا۔ کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور آخری دم تک ایمان پر قائم رہا ہو۔ پس تمام صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات کی زیارت اس طرح کی کہ انہوں نے آپ کے جسدِ غسری کو دیکھا جب کہ روح مبارک اس میں موجود تھی۔ زیارت کی اس صورت سے وہ لوگ صحابی بنے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ غسری کو اللہ کا رسول نہ مانا جائے۔ بلکہ روح کو مانا جائے تو جس کی صحابہ نے زیارت کی وہ جسدِ غسری تھا۔ تو ان حضرات کو صحابی کہنا کیسے درست ہوگا۔ کیونکہ جس کو انہوں نے دیکھا وہ رسول نہیں اور جو رسول ہے یعنی روح اس کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اعیان بعد الوفاات از مولانا نور محمد قسوسی مدظلہ ناشر انجمن خدام الاسلام باغیانپورہ لاہور۔ نیز ملاحظہ ہو ذخیر الفتاویٰ جلد اول)

سورۃ سہا پارہ ۲۴ کی آیت فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابة الارض

فما کمل منساقه۔ حیات الانبیاء کا مقیدہ ثابت کرنے کے لیے بطور دالہ اہل حق ہے۔ اس لئے کہ جب کیزوں نے مضبوط اور سخت ترین مصائب و بیماریوں کو کھالیا تو جسہ مضری کا کھالینا اس سے کہیں کم تھا۔ اس کے باوجود جسم کا کھڑا رہنا بلکہ محفوظ رہنا حیات کی صریح دلیل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ان حیاته صلی علیہ وسلم فی القبر لا یعضها موت بل یستہزأ بها والایہاء احياء فی قبورهم (فتح الباری جلد 17 صفحہ 22) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے کہ جس پر موت بھر وارہ نہیں ہوگی بلکہ آپ بیٹھ زندہ رہیں گے۔ کیونکہ حضرات انبیاء طہیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ینہاء احياء فی قبورهم یصلون (شفاء السقام صفحہ نمبر 134۔ حیات الانبیاء للبیہقی) انبیاء طہیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

علامہ تقی الدین سبکی اس حدیث کی سند نقل کر کے اس کے ردائ کی توثیق کرتے ہیں اور اس کی کوئی قرار دیتے ہوئے استدلال کرتے ہیں۔ یہ روایت بغیر سند خاص ائیں الکبریٰ صفحہ 281 میں اور مستاد ابو یعلیٰ کے پہلے راوی کے علاوہ بغیر راویوں کے ساتھ فتح الباری میں مذکور ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں و صحیحہ البیہقی (فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 352۔ فتح الملہم جلد اول صفحہ نمبر 329)

علامہ بیہقی کہتے ہیں رجال اہل یعلیٰ نکات (مجمع الزوائد صفحہ نمبر 21 جلد ہفتم) ابو یعلیٰ کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ علامہ عزیزی لکھتے ہیں وہو حدیث صحیح۔ یہ حدیث صحیح ہے (السراج المبرج جلد دوم صفحہ نمبر 134) ملا علی قاری لکھتے ہیں صحیح خبر الانبیاء احياء فی قبورهم (مرقاۃ جلد دوم 21) الانبیاء احياء فی قبورهم دانی حدیث صحیح ہے۔ علامہ مہداروف متادی لکھتے ہیں هذا حدیث صحیح (فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد سوم صفحہ نمبر 184) یہ حدیث صحیح ہے۔

غیر مقلدین جنہیں بہت اہمیت دیتے ہیں ان میں علامہ شوکانی کا نام سرفہرست ہے۔ وہ اپنی کتاب الذاکرین شرح حصن حصین صفحہ 28 پر لکھتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبرہ وروحہ لا تفارقه لما صح ان الایاء احياء فی قہرہم۔ رواہ المنذری و صحیحہ البیہقی (بالشبہ حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ علامہ منذری نے یہ روایت بیان کی ہے اور امام بیہقی نے اسکی تصحیح کی ہے)۔

علامہ سید سہروردی لکھتے ہیں رواہ ابو یعلیٰ بر جہال نقات ورواہ البیہقی اس کو ابو یعلیٰ نے ثقہ راویوں سے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے اس کو (صحیح سند سے) روایت کیا ہے۔

غیر مقلدین۔ مہمانی حضرات اور ڈاکٹر ذاکر نایک صاحب کے مطالبہ کے مطابق اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور جمہور محدثین اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اصول حدیث میں اس سے زیادہ قوی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب راوی ثقہ ہوں اور جمہور محدثین کرام اس کی تصحیح پر متفق ہوں۔

اسی طرح شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نے العفاف البلاء صفحہ 415 میں۔ مولانا سید نذیر حسین دہلوی نے خیرہ نواذی نذیریہ جلد دوم صفحہ 55 پر۔ مولانا طس الحق عظیم آبادی نے حسن المسعود جلد 406 صفحہ 406 پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عند القبر کا اقرار کیا ہے۔ یہ حضرات اصحاب کرام ہمارے ہیں اور کسی کی تہلیل کے قائل نہیں۔

اب بھی اس مسئلہ پر اجماع امت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟۔

ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور گنہگار مسلمان پر وگرام مفلک کے میزان کچے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ایمان دار لوگوں کا خیال رکھنے والا کیا وہ جنت میں نہیں جاسکتا؟۔ مسلمان ہونا اور سارے برے کام کر کے اس کے چانسز ہیں اور غیر مسلم کے نہیں ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟۔

ڈاکٹر ذاکر صاحب جواب میں کہتے ہیں ”اس بارے میں کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جنت میں جائے گا بالکل قطعاً ہے۔“

میزبان صاحب دوبارہ کہتے ہیں کہ آخر کار (سزا بھگت کر) چلا جائے گا؟

جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”کوئی بھی قرآن کی لفظ نہیں (یہ ڈاکٹر صاحب کی گراہی ہے)۔ نہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورۃ العصر کہ چار چیزیں ہونا شرط ہیں۔ ایمان۔ نیک عمل۔ حق کی تحقیق اور صبر کی تحقیق۔ ایمان ضروری ہے۔

بلکہ ڈاکٹر صاحب نے مسائل کے سوال کا درست جواب نہیں دیا۔ جنت ان لوگوں کے لئے بلور انعام ہے جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پہلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ چنانچہ اب اگر کوئی غیر مسلم بھلائی کے کام کرتا ہو لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائی کا بدلہ اسے دنیا میں آسائش اور نیک نامی کے ذریعہ دے دیتا ہے۔ اور جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا لیکن اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آخر کار سزا بھگت کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔

ڈاکٹر صاحب نے سورۃ العصر کا حوالہ بھی غلط موقع پر دیا ہے۔ اور اس پر بحث کی یہ کہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں مالا لکھ۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے برعکس محدثین و مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مسلمان آخر کار سزا بھگت کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔ ملاحظہ ہو۔

تفسیر ابن کثیر میں آیت ”رَبَّمَا يُؤَدِّ الْعَذَابِ عَافُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ“ کے تحت لکھا ہے کہ ”وقال ابن جریر: حدثنا المثنی حدثنا مسلم حدثنا القاسم حدثنا ابن ابي قزوة العبدی: أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يعاولان هذه الآية: رَبَّمَا يُؤَدِّ الْعَذَابِ عَافُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ يعاولانها: يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع

المشركين في النار۔ قال: فيقول لهم المشركون: ما اخصى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا۔ قال: فيغضب الله لهم بفضله رحمة فيخرجهم لذلك حين يقول: رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔

تفسیر فتح القدر میں آیت ”رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ“ کے تحت لکھا ہے کہ ”وقيل: عند خروج عصاة الموحدين من النار۔“

اب حدیث کا حوالہ بھی ملاحظہ کر لیں اور ڈاکٹر صاحب کے مسلمانوں کے ساتھ سوء عن پر غور فرمائیں۔ جامع الترمذی۔ کتاب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عَسَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ سَخِرُجُ لَوْمٍ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَتَدْعُلُونَ الْجَنَّةَ هَكَذَا رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَابِرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ فِي تَفْسِيرِ قَلِيلِهِ الْآيَةِ

رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ
قَالُوا إِذَا أُخْرِجَ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ وَأُدْعِلُوا الْجَنَّةَ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔

نیز جامع الترمذی۔ کتاب مفت جہنم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ“۔ وہ آدمی بھی جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہوگا۔

مسند احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغَيْرِ مَا يَقْرُنُ خَيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغَيْرِ مَا يَقْرُنُ بِرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغَيْرِ مَا يَقْرُنُ ذُرَّةً“۔

مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”خلفاء اہل الکمال من امتی“۔ میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہوگی۔ یہی مضمون ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن حبان اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ مستدرک جلد ۳ صفحہ ۳۰۸ کی ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یشرف اللہ قوما من النار فیدخلہم الجنۃ اللہ ایک گروہ کو آگ سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔

حافظ قرآن کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ وہ (سات یا دس) ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے کہ سب بڑے گناہوں کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

اس کے علاوہ چند ماہ کے قبل کا اسقاط یعنی ادھورا بچہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ ادھورا گرا ہوا بچہ (بھی) اپنے رب سے جھڑا کرے گا جب اس کے والدین دوزخ میں داخل کر دیئے گئے ہوں گے اس بچہ سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے بچے! جو اپنے رب سے جھڑ رہا ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ لہذا وہ اپنے ناف کے ذریعہ کھینچا ہوا ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (ابن ماجہ) درحقیقت ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلہ میں اہل سنت کا مذہب چھوڑ کر معتزلہ کا مذہب اختیار کیا ہوا ہے۔ معتزلہ کا کہنا ہے کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جنت میں نہ جائے گا۔

جبکہ اہل السنۃ والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں مرا ہے وہ خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن سزا بھگت کر جنت میں ضرور چلا جائے گا۔

دسیوں احادیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ تمام علماء اہل سنت نے یہی اصول اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو علم حدیث کی ابجد سے بھی واقف نہیں ان احادیث اور اقوال ملف کی مخالفت کر کے اہل بدعت ہونے کے مدعی ہیں۔

امام مسلم جن کی کتاب مسلم شریف پر عمل کرنے کی خود ڈاکٹر صاحب تعظیم کر رہے ہیں انہوں نے

صحیح مسلم۔ کتاب الامتحان میں اس بات پر باب قائم کیا ہے کہ جو شخص توحید پر مراد ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

اس باب میں امام مسلمؒ نے ایک حدیث ”من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة“ ذکر کی ہے۔ اس کی شرح میں امام نوویؒ فرماتے ہیں:

واعلم ان ملذهب اهل السنن والجماعة ما عليه اهل الحق من السلف والخلف ان من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال فان كان سالماً من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل بجنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك او غيره من المعاصي اذ لم يحدث معصيته ملتزمه والموفق الذي لم يعمل بمعصيته اصلاً فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار اصلاً وامان كانت له معصية كبيرة لغومات من غير توبة فهو في مشية الله تعالى فان شاء عفا عنه وادخله الجنة او لا وجعله كالقسم الاول وان شاء عذبه بالقدر الذي يريد معصاته ثم يدخله الجنة فلا يدخل في النار احدمات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما حصل كما انه لا يدخل الجنة احدمات على الكفر ولو عمل من اعمال البر ما حصل۔

ترجمہ: ”جان لو کہ اہل السنن والجماعہ اور اہل حق اسلاف اور اخلاف کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص توحید کے عقیدے پر مرادہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اگر تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو مثلاً نابالغ بچہ۔ ایسا مجنون جسے بلوغ کے بعد سے مسلسل جہنم لائق ہو۔ شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کرنے والا جس نے توبہ کر کے پھر گناہ نہ کیا ہو۔ اور وہ شخص جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس طرح کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور آگ میں بالکل داخل نہ ہوں گے۔ اور وہ شخص جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو اور بغیر توبہ کیے مر گیا ہو تو وہ اللہ کی مرضی پر مستوف ہے۔ پس اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور پہلی قسم کے لوگوں کی طرح شروع سے ہی جنت میں داخل کر دے گا۔“

گا اور اگر چاہے گا تو جتنا چاہے عذاب دے گا پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کوئی ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا جو حید پر مرا ہوا اگرچہ اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں۔ جیسا کہ وہ شخص جو کفر پر مرا ہوا وہ کسی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ اس نے جتنے بھی اچھے عمل کیے ہوں۔“

صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۱۰۷ پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقول ان اللہ یخرج الناس من النار فیہم علیہم الجنة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آگ سے (کئی) لوگوں کو نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔

مسلم شریف جلد اول صفحہ ۳۱ پر امام نووی نے شرح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جس کا متن یہ ہے۔ لا یملی اللہ لہما عہد غیر ذلک فیہما الا دخل الجنة وان زنا وان سرق۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شہادتوں (یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ) کے ساتھ کسی ایسے بندے کو جہان میں شک نہ رکھتا ہو جنت کے سوا اور کہیں نہیں ڈالے گا۔ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔

☆ وسیلہ

ایک پروگرام ”مفتگو“ میں کسی نے سوال کیا کہ بخاری شریف میں ہے کہ قطبہ اقر لوگوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب کو لے جا کر وسیلہ دیا اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان کا وسیلہ دیتے تھے۔ جواب میں ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں قرآن و حج حدیث میں وسیلہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے جس کو اللہ اجازت دے گا۔ ہم انھوں نے ڈاکٹر ڈاکٹر نایک صاحب نے سائل کے سوال کا جواب دینے کی بجائے حدیث سے وسیلہ کا ہی انکار کر دیا۔ چونکہ سائل نے ان کے مطابق بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے۔ اور ڈاکٹر نایک صاحب اکثر جگہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بخاری و مسلم کی تمام حدیثیں سچ ہیں۔ اب ان سے تاویل نہیں ہو رہی۔ اس لیے بات کا رخ سوڈ کر دوسری طرف لے گئے اور مختصر سا جواب دے کر بات گول کر دی۔ اب ہم قارئین کی خدمت میں توسل یا وسیلہ کا مسئلہ تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس کے

بعد غیر مقلدین کی بے اعتدالیاں بھی نقل کریں گے۔

توسل کی حقیقت کو حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ انصاریؒ صلی علیہ وسلم پر یوں بیان کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ کسی شخص کی اللہ کے نزدیک جو عزت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اسی قدر و منزلت کے مطابق اس شخص پر متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جتنی رحمت اس پر متوجہ ہے اور جتنا قرب اس کا آپ کے نزدیک ہے۔ اس کی برکت سے مجھ کو فلاں چیز عطا فرما دیجئے۔ کیونکہ اس شخص سے قطع ہے۔ اسی طرح اعمال صالح کا توسل حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ اس عمل کی جو قدر اور وقعت اللہ کے نزدیک ہے اور ہم نے وہ عمل کیا ہے۔ اے اللہ اس عمل کی برکت سے ہم پر رحمت فرما۔

فخر المصیب ص ۲۲۸ پر توسل فی الدعا کی تشریف یہ لکھی ہے کہ اے اللہ فلاں بندہ آپ کا مورد رحمت ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پس ہم پر بھی رحمت فرما۔ انصاریؒ ص ۴۱ پر حضرت تھانویؒ مزید آسان و ایسے میں لکھتے ہیں۔ توسل کی حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ فلاں شخص میرے نزدیک آپ کا مقبول ہے اور محبوب لیکن سے محبت رکھنے پر آپ کا وعدہ محبت ہے السرء مع من احب..... پس میں آپ سے اس رحمت کو مانگتا ہوں۔ پس توسل میں یہ شخص اپنی محبت کو اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر کر کے اس محبت پر رحمت و ثواب مانگتا ہے اور محبت اولیاء کا موجب رحمت و ثواب ہونا مخصوص سے ثابت ہے۔ علامہ دیوبند کا مشہور فتویٰ المسند علی المسند صفحہ ۱۲-۱۳ پر موجود ہے۔ عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالاولیاء و الصالحین من الال و الیاء و الشهداء و الصدیقین فی حیوئہم و بعد و فانہم بان یقول فی دعائہ اللہم انی اتوسل الیک بفلان ان تعجب دعوتی و تقضی حاجتی الی غیر ذلک کما صرح بہ شیخنا و مولانا الشاہ محمد اسحاق الدہلوی ثم المهاجر المکی ثم بیہد فی فتاواہ شیخنا و مولانا رشید احمد الکننگوی رحمۃ اللہ علیہما۔ و فی ہذا الزمان شافعة مستطیفة باہدی الناس و هذا المسئلة مذکورہ علی صفحہ (۱۳) من الجلد الاول منها

فلکبر اجمع الیہا عن شہاد (ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انجیل و صلوات اور اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے۔ ان کے حیات میں بھی اور بعد وفات کے بھی) باین طور کہ کہے۔۔۔۔۔ یا اللہ میں بوسیۃ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں اس جیسے اور کلمات کہے۔ چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی ثم الہی نے بحر مولانا رشید احمد کنگوس نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چھپا ہوا (طبع شدہ) آجکل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور یہ مسئلہ اس کی پہلے جلد کے صفحہ (۹۳) پر مذکور ہے جس کا مئی چاہیے دیکھ لے) یہ تحریر فتویٰ حضرت مولانا ظلیل احمد محدث بہار ندوی ثم المہاجر المدنی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اور انکی تصدیق میں اکابر علماء دیوبند۔ حضرت مولانا محمود حسن۔ حضرت مولانا حافظ محمد اسلم۔ حضرت مولانا مفتی عمر الرحمن۔ حضرت مولانا سید احمد حسن امروہی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ حضرت مولانا نجیم سجاد احمد کنگوس۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً کے (۲۳) دھخط موجود ہیں اور علماء مکہ معظمہ۔ علماء مدینہ منورہ۔ علماء جامع اذہر مصر۔ علماء دمشق و شام کے (۴۷) تصدیقی دھخط بھی ہیں۔

مذکورہ بالا عقیدہ کی بناءً جن روایات پر ہے ان میں ایک روایت کو علامہ آلوسیؒ نے تفسیر روح المعانی جلد اول صفحہ ۳۲۰ پر یوں بیان کیا ہے۔ نزلت فی ہنئ فی ہنئ النضر کانوا یستطعمون علی الأوس والخزرج ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل معہ قال ابن عباس وقاصف..... الخ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب میں سے نئی قرطہ اور نئی نصیر اپنے فریق مقابل اوس و خزرج پر فتح طلب کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے اللہم انا نستلک بحق نبک الذی وعدتنا ان تبعتہ فی آخر الزمان ان تنصرونا الیوم علیٰ عدونا فینصرون..... الخ

اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس آخر الزمان نبی کے ظہیل جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کہ ہرے دشمن پر آج ہمیں مدد عطا فرما۔ وہ مدد دے جائے (یعنی ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ غالب آجائے)

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہود عینہ اور یہود خیبر کی جب عرب کے بت پرستوں سے لڑائی ہوئی تو یہ دعا مانگتے۔ اللھم ربنا انا نستلک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان و یکتاہک الذی تنزل علیہ آخر ما تنزل ان تنصرنا علی اعدائنا۔ اخرجہ ابو نعیم و الحاکم و البیہقی و غیرہم عن ابن عباس و ابن مسعود و غیرہم بالفاظ مختلفہ (در منثور) اے اللہ ہم تجھ سے اس احمد مصطفیٰ نبی امی کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کتاب کے واسطے ویرکت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو تو سب سے آخر میں نازل فرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ یہ روایت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ اور دیگر صحابہؓ سے مختلف الفاظ سے مروی ہے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہ ہوتے تھے اس وقت بھی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے اور فتح یاب ہوتے۔ قرآن نے اس عقیدہ کو بیان کر کے اس کی تردید نہیں کی۔ پھر اس کے جواز میں شبہ کیوں کیا جائے؟ انکن لہبہ باب المصلوۃ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ درج ہے کہ ایک ناویٹا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیٹائی کے لئے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے انہیں وضو کرنے کا حکم دیا (بغیر وضو نماز نہیں پڑھوائی جیسا کہ غیر مقلدین اور ذاکر نائیک صاحب کا عقیدہ ہے) کہ اچھی طرح وضو کر لے اور دو رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا کرے۔ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے۔

اس کے بعد وہ صحابی واپس آیا تو بیٹائی موجود تھی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی

کے لیے دعا فرمایا مقتول نہیں۔ بلکہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا۔ الحجاج الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ میں ہے کہ اس حدیث کو امام نسائی اور امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے اور امام بیہقی نے صحیح کی ہے۔ اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ صحابی کفر اہو گیا اور چٹا ہو گیا۔ انہاج الحاجہ میں بعد صحیح حدیث مذکورہ طبرانی کبیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے یہی صحابی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں لیکن وہ التفات نہیں کرتے۔ آپ ان سے میری سفارش کر دیں۔ انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی دعا سکھلا دی جو اوپر ذکر ہوئی۔ کہ یہ پڑھ۔ اس شخص نے یہی کیا جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور اس کا کام کر دیا۔ بعد میں وہ شخص حضرت عثمان بن حنیفؓ کو ملا اور ان کا شکر یہ ادا کیا کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفانؓ سے میری سفارش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں ان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔

مشکوٰۃ صفحہ ۲۳۹ پر ہے عن امیۃ بن خالد بن عبد اللہ اسید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یستفتح بمصالحک المہاجرین۔ رواہ فی شرح السنۃ حضرت امیۃ بن خالد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ مہاجرین کے قوسل سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس کو روایت کیا شرح السنۃ میں۔

ابو بکر بن خلیفہ نے علی بن میمون سے روایت کی ہے کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ کہتے سنا کہ میں امام ابو حنیفہؒ کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ہر روز ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اور اس قبر کے قریب اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد میری مراد جلد پوری ہو جاتی ہے (تاریخ الخلیف جلد اول صفحہ ۱۲۳) (روائع جلد اول صفحہ ۳۹)

علامہ بیہقی۔ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ اور غیر مقلدین کے پایہ کے امام علامہ شوکانیؒ لکھتے ہیں۔
و یستفاد من قصۃ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استصحاب الاستشفاع باہل

المعبر والصلاح واهل بيت النبوة (عمدة القاری جلد ۳ صفحہ ۳۲۷ فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۳۹۹۔
 ثل الاوطار جلد ۲ صفحہ ۷) (اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے بزرگوں اور اہل بیت کی
 ذوات سے توسل کا انتخاب مستفاد ہوتا ہے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید قحط سالی میں حضرت
 عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے اور قحط سالی دور ہو جاتی۔ یہ حدیث مشکوٰۃ صفحہ ۲۲۳ پر موجود
 ہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے
 حضور میں اپنے پیغمبر کے ذریعہ توسل کرتے تھے آپ ہم کو بارش عنایت کرتے تھے اور اب اپنے نبی
 کے چچا کے ذریعہ سے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں سو ہم کو بارش عنایت کیجئے۔ پس بارش ہو
 جاتی تھی۔ روایت کیا اس کو کٹاری نے۔ نور فرمائیے کہ حضرت عمرؓ اسلام کے انکام کے سلسلہ میں
 بہت سخت تھے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا یا کسی عمل صالح سے نہیں بلکہ ان کی ذات
 سے توسل کیا۔ رہا یہ شبہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی
 بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کیوں توسل کیا؟ اس کا مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے توسل کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا جائے یا
 آپ سے قربت رکھنے والے قطع دار کے واسطہ سے توسل کیا جائے۔ اور اسی توسل کی علامت شوالی
 بھی تائید کرتے ہیں ثل الاوطار کا حوالہ اور ذکر ہو چکا ہے۔

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جواز توسل ظاہر تھا حضرت عمرؓ اس
 قول سے یہ بتانا تھا کہ غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے اس سے بعض کا سمجھنا کہ اشیاء و اموات کا
 حکم متفاوت (الگ جدا) ہے بلا دلیل ہے۔ اول تو آپ ہمیں حدیث قبر میں زندہ ہیں دوسرے جو
 طبع جوازی ہے جب وہ مشرک ہے تو حکم کیوں مشرک نہ ہوگا۔ (المکلف صفحہ ۲۳۶)

مولانا امین مفسر ادو کا ڈوی صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں

سفر میں ایک صاحب نے کہا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعاء شرک ہے۔ عمل کے
 توسل سے دعاء کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا: عمل کا وسیلہ کیوں درست ہے؟ کہا: عمل اللہ کو محبوب

ہوتا ہے۔ میں نے کہا: تیری دو کہتیں کیا اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ محل محبوب ہو لیکن حال محبوب نہ ہو۔ عبادت محبوب ہو لیکن عابد محبوب نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟۔ جب کہ کچھ اشخاص کو بھی محبوب قرار دیا ہے۔ ”محبہم وحبہم“۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا ”انا حبیب اللہ“۔ لہذا جیسے اعمال کا توکل درست ہے۔ اسی طرح ذوات کا توکل بھی درست ہے۔

علامہ سہروردی اور علامہ مکی کہتے ہیں قلت کیف لا يستشع ولا يتوسل بمن له هذا المقام والجاه عند مولانا بل يجوز التوسل بسائر الصالحين كما قال السبكي..... (وفا الوفاء جلد ۲ صفحہ ۳۱۹-۳۲۲)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پاس عزت اور اعلیٰ مقام پر نظر کرتے ہوئے آپ کو شفیق بنانا اور آپ کا وسیلہ بنانا کیسے جائز نہ ہوگا۔ بلکہ تمام صالحین کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔

چنانچہ کاظمی میاں شریح شفاء جلد ۲ پر فرماتے ہیں بل استقبلہ واستشفع بہ ای اطلب شفاعتہ وصل وسئلہ فی قضاء مراداتک و اداء حاجاتک..... الخ یعنی (حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر) اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا ہونے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور وسیلہ طلب کر۔

اب غیر مقلدین اور ڈاکٹر ٹیک صاحب کا توکل مذکورہ کو استعانت (غیر اللہ سے مدد مانگنے) پر قیاس کر کے مطلقاً جائز کہنا صحیح نہیں کیونکہ توکل مذکور کو مطلقاً جائز بلکہ مستحسن ہے۔ البتہ استعانت کو توکل پر قیاس کر کے مطلقاً جائز کہہ دینے کے تو علامہ دیوبند بھی قائل نہیں ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ:

ہو کسی غیر اللہ کو قائل مستقل اور قادر بالذات سمجھ کر مدد چاہتا یا یہ اعتقاد کرنا کہ خدا نے کسی کو ایسی قدرت اور اختیار دیا ہے کہ وہ انسانی طاقت سے باہر کاموں میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے وہ اللہ کے اس دینے ہوئے اختیار میں مستقل اور مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور ارادہ (یعنی کیا کرے گا یا اسے مستقل کرنا) کو اب اس میں کوئی دخل نہیں

رہا۔ یہ دونوں صورتیں کفر اور شرک ہیں۔ شرکین مکہ ملائکہ اور بنوں کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو نہ تو مستقل بالذات سمجھے اور نہ ہی مستقل بالعرض۔ یعنی اوپر والی دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ لیکن اس غیر کے ساتھ مستقل بالذات والا معاملہ کرے۔ یعنی اس کی قبر کو جہدہ کرے یا اس کے نام کی نذر رانے۔ تو یہ حرام ہے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ استعانت باغیر میں اس غیر کے مستقل سمجھنے کا شبہ ہو جیسے رحوں سے مدد مانگنا۔ اگرچہ اسے مستقل اختیار نہ سمجھتا ہو۔ لیکن شرکین چونکہ ارواح کو قائل مستقل (مستقل اختیار والے) سمجھ کر مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے ان کے طریقہ کی تائید ہوگی۔ اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ استعانت کی چوتھی صورت کفر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔

اب رہی استعانت کی پانچویں صورت کہ ایسے کام جو انسانی طاقت سے باہر نہ ہوں۔ اور کارخانہ دنیا کے اسباب کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اور کسی شخص کو ان کے لیے قائل مستقل (مستقل طور پر وہی کرنے والا ہے) ہونے کا شبہ بھی نہ ہو۔ چاہے وہ روزمرہ کے کام کاج ہوں جیسے روٹی کی مدد سے بھوک ختم کرنا۔ پانی کی مدد سے پیاس ختم کرنا اور دوا سے مرض کا علاج کرنا وغیرہ۔ اور چاہے وہ کام ہوں جو امور شرمیر سے ہیں جیسے دعا۔ دم بھازا۔ تعویذ۔ میر۔ نماز۔ وغیرہ۔ استعانت کی یہ صورتیں جائز اور مباح ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فقیر عزیز کی۔

غیر مقلدین حضرات کی حدیث کی اسناد جن کے واسطے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ ان کا نام شاہ محمد اعلیٰ محدث دہلوی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔

انہوں نے مسالۃ مسائل صفحہ ۲۱ پر لکھ کر کہ ”دعا بہ این طور کہ الہی بکرمتم نبی دوی حاجت مرا راروا کن جائز است۔۔۔۔۔۔“ تہر جہت کر دی ہے۔ اگر حضرت شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمہ اللہ کا عقیدہ درست نہیں تو ان کے واسطے سے حدیث کی روایت کرنا کیسے درست ہوگی؟۔ غیر مقلدین اپنے ریت کے عمل کی فکر کریں۔

اب غیر مقلدین کی بے احتیالیاں بھی ملاحظہ ہوں۔ ان کے چہرے وسیلہ اور توسل کے قائل ہی

نہیں بلکہ اس سے بھی چند اچھا آگے نکل گئے۔

وسیلہ اور توسل کے بارے میں غیر مقلدین کے امام لو اب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں کہ زعمہ یا مردہ ہر کسی کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ لہذا اذابت جواز التوسل بغير الله فای دلیل بخصه بالاحیاء (ہدیۃ المہدی صفحہ ۴۷) اس لئے کہ جب غیر اللہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو پھر کون سی دلیل کے ساتھ اس کو صرف زعموں کو وسیلہ بنانے کے ساتھ منقض کیا جاتا ہے۔

ہدیۃ المہدی صفحہ ۴۹ پر مزید لکھتے ہیں انصافوا فی الدعاء بحق فلان او حرمة فلان كما هو المرسوم عند الصوفية كلهم فقال البعض لا يجوز لانه ليس على الله حق لا حد والصحيح جوازه (تمام صوفیاء کے پاس جو دعاء میں بحق فلاں یا حرمة فلاں کیساتھ دعا کی جاتی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا کہنا جائز ہے۔

غیر مقلدین کے علامہ وحید الزماں حیدر آبادی نے ایک کتاب ہدیۃ المہدی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے لکھی ہے۔ اس کے جزو اول صفحہ نمبر ۱۹ پر لکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد چاہنا جائز ہے۔ شرک نہیں۔ ہر بات پر شرک کی رٹ لگانے والوں کا اپنا عمل ملاحظہ ہو۔

اور اسی ہدیۃ المہدی جزو اول صفحہ ۲۵ پر علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علیؑ یا کسی ولی کو یہ خیال کر کے دُور سے دعا کرے کہ ان کی سماعت علامۃ الناس کی سماعت سے اوج ہے تو یہ شرک نہیں۔

مترجم صحاح ستہ علامہ وحید الزماں صاحب نے تو جو کہا سو کہا۔ مسلک اہل حدیث کے ”شیخ النکل“ علامہ نذیر حسین دہلوی (جنہوں نے مرزا قلام احمد قادیانی کا کٹا کر پڑھایا تھا) انہوں نے تقلید کے خلاف برصغیر ہندوستان میں تقلید کے خلاف پہلی کتاب ”معیار الحق“ کے نام سے لکھی۔ اسی کتاب کے صفحہ ۴۱۹ پر اپنے دستخط کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں ”العاجز محمد للہر حسین علامہ

اللہ فی الدارين بجاہ سيد الطقلين "اور اسی کتاب معیار الحق کے صفحہ ۳۴ پر مزید وضاحت سے لکھتے ہیں۔ و ابتداء مدی الزمان سالما عن مطاعن اهل البدعة و الطغیان بحرمة سيد الطقلين جد الحسن و الحسين۔ آمین آمین آمین۔

احناف کو تو چھوڑیے۔ ڈاکٹر ذاکر ٹانگ صاحب ان غیر مقلدین حضرات کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یا پھر اس مسئلہ میں غیر مقلدین حضرات ڈاکر ٹانگ صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

☆ قسبروں کی عبادوری

نواب وحید اثر ماں حیدر آبادی غیر مقلد اپنی مشہور کتاب "نزل الابرار من نقباء النصار" میں لکھتے ہیں "حصول برکت کے لئے اولیاء کی قبروں کی درہانی اور عبادوری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امت کے بہت سے صلحا اور فضلاء سے یہ منقول ہے" (جلد اول صفحہ ۲۴)

نواب وحید اثر ماں صاحب غیر مقلد اپنی مشہور کتاب "ہدیۃ الہدی" کے صفحہ ۳۳ پر لکھتے ہیں "کوئی اس کا کمال نہیں ہے کہ نبی یا غیر نبی کی عبادوری اور خدمت شرک ہے"

فرقہ لانڈھیہ کے امام نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب "الراجح المکمل" کے صفحہ ۸۷ پر شیخ محی الدین ابن عربی کی قبر کی زیارت اور اس کے برکت حاصل کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ "مقرب" کا بیان قلم بند کرتے ہیں کہ "میں بارہا دفعہ برکت حاصل کرنے کی غرض سے آپ کی قبر پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہاں انوار کی بارش ہو رہی ہے اور وہاں کے ظاہر و باطن حالات کا جس طرح مشاہدہ ہوتا ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ کسی کو ان سے انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی"۔ اگر اس بیان میں کوئی قباحہ ہوتی تو نواب صاحب اس ذکر نہ کرتے اور اگر نقل کری دیا تھا تو اس کا رد کرتے مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔

☆ عقیدہ وحدت الوجود

نظر یہ وحدۃ الوجود کے اولین موجد شیخ محی الدین ابن عربی امت میں مختلف ذیل شخصیت رہے ہیں۔

میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولوی فضل حسین مظفر پوری بہاری میاں صاحب کی سوانح ”الہیاء بعد الہماء“ صفحہ ۲۳ پر لکھتے ہیں ”اور جب آپ (یعنی میاں نذیر حسین دہلوی) کتاب الرقائق کا درس دیتے اور تصوف کے حقائق و نکات بیان کرتے تو فرماتے صاحبو! ہمیں تو یہاں احیاء العلوم نظر آرہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طبقہ علماء میں شیخ اکبر عی الدین ابن عربی کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ”واقفی آپ خاتم ولایت محمدیہ ہیں“

علاء ابن تیمیہ لکھتے ہیں ”خاتم الاولیاء کا نقطہ غلط ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔۔۔۔۔ خاتم الاولیاء تو درحقیقت اس شخص کے لیے موزوں ہوگا جو خدا ترسوں اور پرہیزگاروں میں سب سے آخری ہوگا۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۱ صفحہ ۴۴۲)

اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میاں نذیر حسین دہلوی کا غیر مقلدوں کے ہاں مقام ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

میاں نذیر حسین دہلوی صاحب جو فرقہ لاندہیہ کی بڑی قدر اور شخصیتوں میں شمار کئے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں غیر مقلدین کا دھوکہ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر ہندوستان کے چپے چپے میں غیر مقلدیت کو پھیلایا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے بعد غیر مقلدیت کی دعوت (حضرت شاہ ولی اللہؒ کے مسلک حنفیت پر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ علیہ کا مضمون ماہنامہ الفرقان گنوں میں شاہ ولی اللہ نمبر میں ملاحظہ کریں) میں جو کسی حد تک (بزرگ خورشید) اضمحلال آ گیا تھا۔ میاں نذیر حسین صاحب نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دعوت کو از سر نو زندہ کیا، اسی لئے آپ کو مجدد کے لقب سے نوازا گیا۔

ہم واپس اپنے موضوع ”توسل یا وسیلہ کے بارے میں غیر مقلدین کی بے احتیالیاں“ پر آتے ہیں۔ صحاح ستہ کے مترجم نواب وحید الزمان صاحب غیر مقلد نے اپنی مشہور کتاب ہدیۃ الہدی میں غیر اللہ سے توسل جائز ہی نہیں بلکہ غیر مقلدین کا عقیدہ ثابت کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”فصل“ اللہ تعالیٰ کی جناب میں انبیاء صالحین سے توسل کے جواز میں امت کا اختلاف ہے۔ بعض نے مطلقاً ناجائز کہا

ہے۔ بعض نے زعموں سے جائز اور مردوں سے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہی مزا اللہ بن عبد السلام کا قول ہے اور مردی نے ”المفسك“ میں ہمارے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ آپ نبی سے وسیلہ بکڑتے تھے۔ اور ابن قیم نے قول ثانی کو اختیار کیا ہے (یعنی زعموں سے جائز اور مردوں سے ناجائز) جبکہ ان کے شیخ سے دو روایتیں مقول ہیں۔ ہمارے علماء میں سے ”سبکی“۔ ”شوکانی“ اور نواب صدیق حسن خان صاحب نے تیسرے قول کو اختیار کیا ہے۔ (یعنی زعموں، مردوں، نبیوں، ولیوں سب سے طے الاطلاق جائز ہے) اور یہی قول غلط ہے۔ اس لئے کہ جب غیر اللہ سے توسل کا جواز ثابت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ صرف زعموں کے ساتھ خاص ہو“ (تفصیل کے لیے ہدیہ المہدی صفحہ ۳۹۴ تا ۳۹۵)

صحابہ سے مترجم نواب وحید الرحمن اپنا اور غیر مقلدین کا مذہب یوں بیان کرتے ہیں ”دعا بحق ظاہر۔ اور کرمۃ ظاہر۔ جو تمام صوفیاء کے یہاں رائج ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں اس لئے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن صحیح قول جوازی کا ہے۔ کیونکہ قرآن اور احادیث صحیحہ میں لفظ ”حق“ وارد ہوا ہے۔“

یہی نواب وحید الرحمن صاحب اپنی کتاب نزل الابرار میں لکھتے ہیں ”انبیاء اور صالحین سے توسل جائز ہے اور اس میں زعمے مردے سب برابر ہیں (صفحہ ۵)

غیر مقلدین میں نزل الابرار عقائد و احکام کے موضوع پر ایک شاہکار تصنیف تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہدیہ المہدی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگالیں کہ یہ کتاب امام مہدی کو دہیہ کرنے کے لئے لکھی گئی تھی۔ ان کتابوں کے حوالہ جات کے بعد غیر مقلدین کے لیے کوئی راہ فرار ہے؟

غیر مقلدین کے ایک اور قد آور عالم ابوالکلام محمد علی بن علامہ فیض اللہ سوری (۱۲۵۶ھ تا ۱۳۵۲ھ) جو میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد ہیں اور ہندوستان کے سرکردہ علماء عقیدہ سلفیہ میں سے تھے۔ اپنی کتاب الجوامع الفصاحۃ صفحہ ۳۷ پر لکھتے ہیں ”لفظ یا رسول اللہ“ سے مراد یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہے اور مصیبت اللہ ہی دور فرماتے

ہیں۔ یا یہ کہے کہ: اے اللہ کے رسول میں ملاں مشکل سے چھٹکارے میں آپ کو واسطہ بنا ہوں۔ تو یہ جائز ہے۔“

☆ قبروں پر مسجد

صحابہ ستہ کے مترجم نواب وحید الزمان حیدر آبادی صاحب نے امام مہدی کو دہیہ کرنے کے لئے جو کتاب لکھی اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ ”اگر قبروں پر اس قسم کے یا ان سے بھی اہم افعال کئے جائیں مثلاً مسجد، رکوع اور طواف جو بطور عبادت نہ ہوں بلکہ صرف شحات خداوندی اور اولیاء مقررین کی تعظیم و تکریم کی نیت سے ہوں تو فیما بینہ و بین اللہ شرک نہیں ہوگا۔ (دہیہ المہدی صفحہ ۱۳)

☆ اولیاء کا تصرف

نواب وحید الزمان حیدر آبادی اولیاء اللہ کے لئے کائنات میں تصرف کی قدرت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ”اور حدیث ابدال میں آیا ہے کہ ابدال ہمیری امت میں تمیں (۳۰) آدمی ہوتے ہیں ان ہی کے ذریعہ سے نظام عالم قائم ہے اور ان ہی کے توسط سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور ان ہی کے واسطے سے دشمنوں پر مدد ملتی ہے (دہیہ المہدی صفحہ ۲۷) لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں ”بہر حال ابدال کے بارے میں جو حدیث مرفوع ہے۔ اقرب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۴۴ جلد ۱۱) اب غیر مقلد کس کی بات مانیں گے؟

☆ استحات لغیر اللہ

نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے ”کتاب التعلیقات“ میں تحریر کیا ہے۔ ”ابا بعد اس مختصر تحریر میں بعض اومیہ ماثورہ و اعمال سمجھ کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو تعلق عوارض و آفات سے حیات نامیات ہے۔ مجھ کو اپنے مشائخ حدیث و علماء دین سے ان کی اجازت حاصل ہے۔“ عمل برائے ضاعت جان۔ نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں ”جو شخص سورۃ ہود لکھ کر اپنے پاس

رکے کوئی حرف نہیں اس پر اثر تھا رکات ہوگا۔ (کتاب التہذبات صفحہ ۳۹)
برائے حنی ریح (ہاری کا بخار)۔ محوم غسل کرے اور چوب حاسے یا کسی اور چوب سے اس کے
ذراع ایمن پر لا الہ الا اللہ اور ذراع ایسر پر محمد رسول اللہ اور ساق ایمن پر جبرئیل اور ساق ایسر پر
میکائیل اور حق ایمن پر اسرائیل اور حق ایسر پر عزرائیل لکھ دے وہ بہت جلد صحت پائے گا۔
(کتاب التہذبات صفحہ ۴۵) اس عمل میں غیر اللہ جبرئیل اور میکائیل وغیرہ سے استعانت کی
صراحت ہے جو ایک قسم کا شرک ہے۔

شرکیہ الفاظ سے سانپ اور کتے وغیرہ کے کانٹے ہدم کرنے کے بارے میں امام بیضاوی نے فرمایا
الحدیث کا کوئی ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں۔ ”بہتر تو نہیں۔ ہاں اگر کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لئے
بوقت ضرورت و مجبوری کر بھی دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔“ (صحیفۃ الحدیث۔ رمضان ۱۹۴۳ء) اس
پر ابو محمد عبداللہ کے دھتلا ہیں۔ ان کے والد مولانا عبدالوہاب دہلوی مزید لکھتے ہیں۔ ”سانپ
بچھو۔ کتے وغیرہ زہریلے جانوروں کے کانٹے پر شرکیہ الفاظ سے غیر مسلم یا مسلم دم جھاڑا کر دے
تو کوئی مضائقہ نہیں۔“ (صحیفۃ الحدیث۔ جمادی الثانی ۱۹۴۶ء)

☆ بحث ناری شریف سے توسل

نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے ”کتاب التہذبات“ میں تحریر کیا ہے۔
امام بخاری مستجاب الدعوات تھے اور تارکین حج (بخاری) کے لئے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ اور
حافظ ابن کثیرؒ نے کہا ہے کہ حج بخاری کو پڑھ کر بارش طلب کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو حدیثیں
ہیں ان کی صحت و قبول پر اہل اسلام کا اتفاق ہے (کتاب التہذبات صفحہ ۹۴)
”..... بالجملہ نفع اس کتاب کی قرأت کا تجربہ علماء محدثین والی معرفت و فقہ میں درجہ شہرت و قوا
کو پہنچ چکا ہے اس حد تک کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس میں کسی کا خلاف من جملہ اہل علم کے
معلوم نہیں بلکہ منفعت اس کی قرأت و ختم کے واسطے رفع آفات و حصول سلامت کے مجرب ہے۔
لہذا جب سے یہ کتاب تالیف ہوئی ہے ہر قرن میں اہل علم نے ساتھ اس کے توسل کیا ہے اور کسی

طرح نہ کرتے کہ بعد کتاب اللہ کے یہ کتاب اصح کتب اسلام ہے۔ روئے زمین پر اس کا قاری و متوسل و معتقد و عامل ہر خیر و برکت کے لائق ہے“ (کتاب اتعویذات ص ۹۴)

☆ مغاریہ صلوٰۃ تار یہ اور توسل

صحاح ستہ کے مترجم نواب وحید الرحمن حیدر آبادی مدینۃ الہدیٰ ص ۸۸ پر لکھتے ہیں ”اس کو مغاریہ صلوٰۃ تار یہ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ جب یہ درود ایک مجلس میں واسطے تحصیل مطلوب یا دفع مرعوب کے بعد ۳۳۳۳ پڑھی جاتی ہے تو وہ مقصد سرعت میں مثل تار کے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس کو اہل اسرار مفتاح الكنز المحیط لنیل مراد العبد کہتے ہیں“۔ اس کے بعد درود کا صیغہ اس طرح بیان کیا گیا ہے ”اللہم صل صلوٰۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد وعلیٰ بہ العقد و تنفرج بہ الكرب و تقضیٰ بہ الحوائج و تنال بہ الرغائب و حسن الخواتم و یسئلیٰ الغمام بوجہہ الکریم وعلیٰ اللہ و صحبہ فی کل لمحۃ و نفس بعدد کل معلوم لک“ (کتاب اتعویذات ص ۹۶)

اے اللہ! ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل درود و سلام نازل فرما۔ جن کے صدقہ و فضل میں مصائب کی گرہیں کھلتی ہیں۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ انہی کے واسطے سے دل پر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے اور انہی کے باعث چہرے کے واسطے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ رب کریم! تو آپؐ پر اور آپؐ کی آل اور تمام صحابہ پر دم نازل فرما۔ ہر آن دم بدم چھٹی چیزیں تیرے علم میں ہیں ان کی لاتعداد تعداد کے برابر۔ مذکورہ بالا تفصیل اور حوالہ جات کے بعد غیر مقلدین تو حید کے کھوکھلے دھوکے کو کیسے سنبھالادیں گے؟۔

☆ بے مثال جہالت

ایک پروگرام ”گنگو“ میں کسی عورت نے فون پر پوچھا کہ حوروں کے ساتھ قرآن میں خلعتان کا نظریہ آیا ہے یا نہیں؟ جواب میں ڈاکٹر نایک صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں حوروں کا ذکر آیا ہے حور کہتے ہیں خوبصورت آنکھ والی کو۔ خلعتان کا ذکر نہیں آیا۔

☆ حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ عظیم اسلامی سکالر کا سا جھنڈا لگا ہوا ہے اور قرآن سے نا آشنائی کا یہ حال ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ قرآن میں دو بار (سورۃ طور آیت ۲۴۔ سورۃ صافات آیت ۲۸) میں لفظ خلعت آیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ آیت نمبر ۷ اور سورۃ دہر میں اس کا ہم معنی لفظ ولدان استعمال ہوا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیر بیان القرآن۔ تفسیر محارف القرآن)۔ ہمارے دینی مدارس کے چھوٹے سے چھوٹے۔ کم عمر حافظ قرآن کو بھی یہ چیزیں معلوم ہیں۔ اور اساتذہ انہیں تشابہات تک یاد کرواتے ہیں۔

☆ کفار کے لباس سے مشابہت

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”اور چھٹی شرط یہ کہ آپ کو ایسے کپڑے نہ پہننے چاہئیں جو کہ اس بات کے غماز ہوں کہ آپ دہریے ہیں یا کافر ہیں۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 327 اور 407)

حالانکہ ڈاکٹر صاحب خود وہی لباس پہنتے ہیں جس سے کفار کی مشابہت ظاہر ہوتی ہے۔ جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی چارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”پانچویں اصول مرد اور عورت پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ آپ کا لباس کفار کے لباس سے مشابہ نہیں ہونا چاہئے۔ یعنی کوئی ایسا لباس نہیں پہننا چاہئے جو کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی پہچان میں چکا ہو۔ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک۔ صفحہ 387)

ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں:

”پہنا گیا لباس ایسا ہو کہ جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو۔ یعنی ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کسی گروہ کی کوئی شناخت بطور خاص وابستہ ہو یا اس پر کچھ ایسی علامات بنی ہوں جو کفار کے مذاہب کی ترجمان ہوں۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک۔ صفحہ 482)

☆ ہائی کلچرل ڈریس

ہائی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”ہائی پہننا حرام نہیں۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ تنک لگانا ہندو کی نشانی ہے۔ ہائی کلچرل ڈریس تھا۔ کچھ ممالک میں شروع ہوا۔ یوسینیا میں شطری (سردی) تھی۔ کپڑے کو ہاتھ سے کے لیے کاٹھ ہاتھ دی گئی (گرہ لگا دی گئی)۔ اور یہ فیشن ہو گیا۔ جو کلچر شریعت کے خلاف نہیں وہ کرنا حرام نہیں۔ جو کلچر شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے۔ بعض جگہوں پر مرد آدمی چنڈی (نیکر) پہنتے ہیں۔ یہ آدمی چنڈی پہننا حرام ہے۔ کوٹ حرام نہیں ہے۔ کوٹ پہن سکتے ہیں۔ شرٹ کا ذکر (سورۃ) یوسف میں پانچ مرتبہ ہے۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ یہ صلیب کی نشانی ہے۔ ہاتھ میچ کر کے پہنتے ہیں۔ ہاتھ اونچے کریں گے تو صلیب کی نشانی ہے۔ (یہاں ڈاکٹر صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دکھائے)۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہائی عیسائی مذہب کی نشانی ہے۔ یہ کلچری ڈریس ہے۔ یوسینیا میں مسلمان زیادہ ہیں غیر مسلموں سے۔ یہ مباح ہے۔ میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں۔ سنگاپور۔ جرمنی۔ ملائیشیا۔ یہ سڑک کا لباس ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف ہے اور دعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہائی پہننا فرض نہیں مباح ہے۔“ (یہ بے ربط الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہیں)

ہلا ڈاکٹر صاحب نے ہائی کو یوسینیا کا کلچرل ڈریس کہا ہے۔ لیکن اس کی جو تصویر بھیجی ہے وہ ان کی ہائی سے مختلف ہے۔ اسے مظر کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کی وجہ خود ہی بتا دی کہ وہاں اسے سردی کی وجہ سے پہنا جاتا ہے۔ جب کہ ہائی شدید گرمی میں بھی لٹکائی جاتی ہے۔ دنیا میں اس کا رواج غیر مسلموں کے ذریعہ ہی ہوا ہے۔ عربوں کے لباس ”توپ“ کو صلیب کی شکل بتانا اور ہاتھ پھیلا کر خود مصلوب بن جانا ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں غلطی کی نشانی ہے۔ کیونکہ وہ خود ہی سورۃ یوسف سے ”شرٹ“ ثابت کر رہے ہیں جو قل از سب کا واقعہ ہے۔ اور عربوں کا کلچر اور یودو ہاش کسی کی مستحار لی ہوئی نہیں۔ جب کہ یوسینیا میں عیسائیوں نے زبردستی اپنا کلچر ٹھونسا جس طرح کبکین۔ انیس اور قریبہ میں مسلمانوں کی شاعت مٹانے کی پوری کوشش کی۔ پوری دنیا میں ہائی کہیں بھی

اور کبھی بھی مسلمانوں کا پل نہیں رہی۔ آج بھی یہ غیر مسلم کی نشانی یا بیہودہ نصاریٰ سے محبت کی علامت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب خود بیان کر چکے ہیں کہ ”اور جمعی شرط یہ کہ آپ کو ایسے کپڑے نہ پہننے چاہئیں جو کہ اس بات کے غماز ہوں کہ آپ دہریے ہیں یا کافر ہیں۔“ نیز یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ”پہنا گیا لباس ایسا ہو کہ جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو۔ یعنی ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کسی گروہ کی کوئی شناخت بطور خاص وابستہ ہو یا اس پر کچھ ایسی علامات بنی ہوں جو کفار کے مذاہب کی ترجمان ہوں۔“

ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ ”میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں۔ سنگاپور۔ جرمنی۔ ملائیشیا۔ یہ سفر کا لباس ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں مدد ہوتی ہے۔“ اگر ان کا یہ دعویٰ درست مان لیا جائے تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ صحابہ سے لے کر آج تک کسی مبلغ نے اسے ضروری قرار کیوں نہیں دیا؟ بلکہ صحابہ اور بزرگان دین جہاں بھی دین کی تبلیغ کے لئے گئے ان پر اپنے قتل چھوڑے نہ کہ ان کے آثار کو اپنے سے لگایا۔ دعوت کے میدان میں غلوں سے مدد ملتی ہے بہر دیا بننے سے نہیں۔

☆ (اگرچہ چند علامت کافری کے بارے میں تفرع موجود ہے)

☆ کرچن سے شادی

ایک پروگرام ”مہنگو“ میں آکسٹورڈ سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہ کرچن سے شادی جائز ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ٹیک صاحب جواب دیتے ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 5 کے تحت کر سکتے ہیں۔ لیکن سورۃ بقرہ میں ہے کہ مشرک سے نہیں۔

☆ اگر ڈاکٹر صاحب کا ذرا بھر بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ ہوتا تو یہ بات نہ کہتے۔ ڈاکٹر صاحب دماغ پر زور دے کر بتلائیں کہ وہ کون سے عیسائی ہیں جو شرک نہیں کرتے۔ ایک معمولی سمجھ کا انسان بھی جانتا ہے کہ ہر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہلیت کا قائل ہے۔ اور وہ اقامتِ ملائکہ کو الٰہ کہتا ہے۔ اقوام مذہبِ مسوی میں محبت کے ہر جز کو کہتے ہیں۔ یعنی باپ۔ بیٹا اور روح القدس۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں

مسلمانوں کو کتابیہ صورتوں سے نکاح سے منع فرمادیا تھا۔ یزائیدوں نے حکم جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر رہا بلکہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے روک رہا ہوں۔ انصارِ جمعہ الحافظ ابن کثیر فی تفسیر قولہ تعالیٰ 'و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ والا امام محمد فی کتاب الآلار و صرح بالکراهۃ و اختیار انها تحریمۃ فی الحریمۃ العلامة الشامی فی معرمات (ردالمحتار جلد ۲ صفحہ ۳۱۲)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے ان کے اس حکم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ ان کے سامنے وہ تمام عوارض موجود تھے جن کی بناء پر یہ حکم جاری کیا گیا۔

☆ انشورنس

ایک پروگرام ”کننگٹو“ میں سعودی عرب سے کچے گئے سوال کہ انشورنس کے بارے میں بتائیں بعض اپنی جائیداد اور چیزوں کی انشورنس کرواتے ہیں کہ اگر نقصان ہو گیا تو ادارہ نقصان پورا کرے گا؟ کے جواب میں ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں کہ انشورنس اسلام میں حرام نہیں۔ لیکن انشورنس کبھی آپ سے پیسے لے کر سود میں استعمال کرتی ہے۔ وہ سود کے ساتھ ملا ہوتا ہے یا باطن میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ انشورنس کا پیسہ آپ سے لیتے ہیں اور سود میں استعمال نہیں کرتے تو جائز ہے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر نایک صاحب نے انشورنس کے ضوابط کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے جان چھڑانے کی خاطر مختصر سا جواب دیا کہ اگر انشورنس کبھی سودی کام میں پیسہ نہ لگائے تو جائز ہے۔ حالانکہ سوال میں واضح طور پر نقصان پورا کرنے کا ذکر ہے۔ اگر کبھی سود میں پیسہ نہ لگائے تو کسی شخص کے نقصان کو پورا کرنے کی کس وجہ سے ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔ جب ڈاکٹر صاحب سے کسی سوال کا صحیح جواب بن نہیں پڑتا تو ان کی بے چارگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم مختصر اور جامع الفاظ میں انشورنس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس سے سوال میں پوچھا گیا نقصان پورا کرنے کا پہلو بھی نمایاں ہو جائے گا۔

انشورنس انگریزی زبان کا لفظ ہے جسے اردو میں بیمہ اور عربی میں تائین کہتے ہیں آج کل اسے نکاح

کا نام دیا گیا ہے۔ اصطلاحی معنی میں یہ کاروبار کی ایک ایسی شکل ہے۔ جس میں پیرہ پالیسی خریدنے والے کو اس کے مستقبل کے خطرات سے تحفظ اور غیر حوثق نقصانات کی طمانی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اور اگر پیرہ داروں میں سے کسی کا نقصان ہو جائے تو سب مل کر اس کی طمانی کرتے ہیں یہ طمانی پیرہ داروں کی جمع شدہ رقم پر حاصل ہونے والے سود (جسے منافع کا نام دیا ہے) سے کی جاتی ہے۔ اب انشورنس کمپنی کی چند شرائط ملاحظہ ہوں۔

(۱) کسی پیرہ دار کو دو سال تک حوازا اقساط ادا کرنے پر اس کا اہل سہما جاتا ہے کہ وہ کمپنی سے اپنی جمع شدہ رقم کے مقابل کم شرح سود پر قرض لے سکے۔ (۲) اگر کوئی پیرہ دار سود نہ لیتا چاہے تو انشورنس کمپنی اس کی ادا شدہ رقم کو سودی کاروبار میں لگا دیتی ہے۔ اور مقررہ شرائط کے مطابق مقررہ مدت کے بعد واپس کر دیتی ہے۔ (۳) پیرہ دار اگر ایک مہینہ رقم انشورنس کمپنی کو بلا اقساط ادا نہ کرے یا اپنی بعض مالی مجبور ہیں کی وجہ سے ادا نیگی اقساط کا سلسلہ منقطع کر دے تو کمپنی (جو آپ سے ہمدردی اور خیر خواہی کا دعویٰ کرتی ہے) اس کی جمع شدہ رقم ضبط کر لیتی ہے۔ البتہ اگر وہ دوبارہ اقساط شروع کر دے تو دوبارہ پیرہ دار بن سکتا ہے۔ لیکن اقساط بند کر کے اپنی ادا شدہ رقم لینے کا حق دار نہیں ہوتا۔ (اب تریم شدہ قوانین کے تحت اگر پیرہ دار مسلسل تین سال تک اقساط کی باقاعدہ ادائیگی کرتا رہے تو اس کے بعد اقساط بند کرنے کی صورت میں اسے ادا شدہ رقم کا کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ تمام رقم واپس نہیں ملتی)۔

ذکورہ بالا شرائط پر غور کریں تو یہ غیر شرعی طریقہ پر پایا مال ہضم کرنے کی کوشش ہے۔ نہ ہمدردی ہے نہ خیر خواہی۔ ڈاکٹر ڈاکرناجک صاحب نامعلوم کن احادیث صحیحہ کی بنا پر اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سرمایہ دارانہ نظام انشورنس از پروفیسر ڈاکٹر نور محمد نقاری)

☆ فضائل اعمال

(۱) ایک تقریر کے دوران ڈاکٹر ڈاکرناجک سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ ہمارے علاقہ میں آج کل ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہے جس کے مرد چالیس دن تک تلخ کے لیے مگر سے باہر جاتے

ہیں اور وہ ایک کتاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ کیا ایسی کتاب کو پڑھنا چاہیے؟

(۲) ہر سوال ڈاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا نام دیا گیا ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں مسلمان سارے سارے دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں کو جاتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن وحدیث سے تعلق نہیں۔ جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں۔ فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں براہ مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔

جواب میں ڈاکٹر ڈاکر تاجک صاحب کہتے ہیں ”حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دینا نہیں ہوں۔ لیکن یہ آخری سوال خواتین کی طرف سے ہے تو یہ نہیں کہنا کہ خواتین کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ جو پچھا تبلیغی جماعت جو ہے مسلمانوں میں ہندوستان میں خصوصاً۔ تبلیغی نصاب پر مدتی ہے۔ جس میں حدیثوں کا کچر ہے۔ آپ گھگ فرماتی ہیں کہ تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں اس کے اندر۔ جو مولانا فخریہ صاحب (یہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں) نے لکھی تھی۔ اس میں کچر ہے۔ گھگ حدیث۔ ضعیف بھی ہے۔ موضوع بھی ہے۔ کہانی قصہ بھی ہے۔ تو اسے ساری حدیث کو ماننا اور ساری حدیث پر عمل کرنا گھگ نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صرف گھگ حدیث پر۔ عمل کے لیے اگر آپ جانتا چاہیے ضعیف حدیث گھگ حدیث کے ساتھ مل کر گھگ ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو جنت قائم کرنا یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ عمل کرنا ہے قرآن اور گھگ حدیث پر۔ علم کے لیے یہ جانتا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ بعض مسلمان ایسی کتاب یا تبلیغی نصاب کو اہمیت دیتے ہیں جیسے قرآن سے زیادہ ہو۔ ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور گھگ حدیث پر۔ جیسے میں نے کہا بخاری ہے مسلم ہے۔ ان کی ساری حدیث ماشاء اللہ۔ آپ کو موضوع حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ ساری حدیث گھگ ہے۔ پھر آپ جاسکتے ہیں۔ سنن ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ یا سنن نسائی جن میں اکثر حدیثیں گھگ ہیں ساری نہیں باقی کتابوں سے۔ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا۔ جو کچا کھل کرنے یا تحقیق کرنے کی غرض سے باقی

کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور سوال تھا چالیس دن۔ میں قرآن کی کوئی آیت نہیں جانتا کہ لکھا ہو کہ چالیس دن کے لیے آپ کدھر جاؤ اور کب حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں کہ لکھا ہو کہ چالیس دن کے لیے کام چھوڑ کے لیے جانا چاہیے یا نہ۔

☆ جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تصعب کا فکار ہیں اور اپنی تمام فکار پر میں ایک خاص فرقے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہاں بھی اسی روش پر چلتے ہوئے ایسا جواب دے رہے ہیں۔ حالانکہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے قرآن و سنت کے مستند آخذ سے مضامین جمع کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو ایسی قبولیت سے نوازا ہے کہ وہ ساری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ”اس جگہ ایک ضروری امر پر متنبہ کرنا بھی لا بدی ہے۔ وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشکوٰۃ، تنقیح الرواۃ، مرقاۃ احیاء العلوم کی شرح اور منذری کی ترفیہ و ترویج پر استناد کیا ہے اور کثرت سے ان سے لیا ہے۔ اس لئے ان کے حوالہ کی ضرورت نہیں لگتی۔ البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیا ہے تو اس کا حوالہ نقل کر دیا۔“ (فضائل قرآن۔ از حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ۔ ص ۷۷)

فضائل نماز ص ۹۶ کے آخر میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ آخری گزارش کے تحت فرماتے ہیں۔ ”آخر میں اس امر پر بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے۔ اور معمولی ضعف قابل تسامح ہے۔ باقی موفیاء کرام رحمہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجہ سے کہیں کم ہے۔“

فضائل ردود ص ۵۶ پر حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے لیکن یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور محنت کی ضرورت ہو۔ بشارات اور منامات ہیں۔“

مستندہ ذیل تفصیل سے معلوم ہوگا کہ فضائل اعمال کی احادیث معتبر ہیں۔ حدیث کی سند کے راوی میں بنیادی طور پر دو ہی باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ حفظ اور عدالت۔ راوی ایسا ہو کہ اس کا حافظہ اچھا ہو۔ اور وہ ٹھیکہ کار ہو۔ فاسق و فاجر نہ ہو۔ اگر راوی میں ضعف حفظ کی وجہ سے ہے تو اس کو محدثین ضعف قریب کہتے ہیں کیونکہ متابعت یا شواہد سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے دوسروں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ اور وجہ یہ بتلائی کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی۔ اس سے محدثین نے یہ اصول بنالیا کہ اگر ایک حدیث کی دو سندیں ہوں اور دونوں میں ایک راوی ایسا ہو کہ جس کا حافظہ کمزور ہو تو دونوں سندیں مل کر وہ حدیث صحیح مانی جائے گی۔ اسی لیے شیخ الحدیث رحمہ اللہ بہت جگہ یہ فرمادیتے ہیں کہ یہ مضمون بہت سی روایات میں آیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ شواہد اور متابعت کی وجہ سے مقبول ہے۔ ان روایات کو رو کر ناگوار قرآنی اصول کا انکار کرنا ہے۔

اگر راوی عادل نہ ہو تو اس کو ضعف شدید کہتے ہیں۔ اس لیے احکام میں اس کی روایت حجت نہیں ہوتی مگر فضائل اور تاریخ میں سرے سے عدالت ہی شرط نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثوا عنی اسرارہا و لا حرج (بخاری جلد اول صفحہ ۳۹)۔ ترمذی جلد دوم صفحہ ۱۰۷) بنی اسرائیل سے روایت کرو کوئی حرج نہیں۔

جب ترمذی و تہذیب کے واقعات کافروں تک سے روایت کرنے کی اجازت ہے تو یہ غیر عادل راوی کیا ان یہود سے بھی بدتر ہیں؟۔ ہرگز نہیں۔ پھر یہاں بھی جب کئی طریقوں سے روایت ہو اس کے بیان میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں احکام میں ایسے راویوں کی روایت حجت نہیں۔ پس حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے جو روایات لی ہیں وہ قرآن پاک۔ احادیث نبویہ اور محدثین کے اصولوں کی عین مطابق لی ہیں۔ اور سب محدثین نے فضائل میں یہی طریق اختیار فرمایا ہے۔ امام نوویؒ نے مقدمہ شرح مسلم صفحہ ۱۲۱ اور علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ جلد ۱۸ صفحہ ۶۸ پر تصریح کی ہے کہ فضائل میں ضحاف مقبول ہیں۔ (بحوالہ تجلیات صفحہ ۵۱)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”ادب المفرد“ میں ضعیف احادیث جمع کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اس پر کوئی اشکال نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے مسائل کی ایک کتاب بلوغ المرام کے نام سے لکھی ہے۔ اور انہوں نے اس میں ستاسی (۸۷) احادیث کو ضعیف لکھا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ اور یہ مسائل کی کتاب ہے فضائل کی نہیں۔ اگر ابن حجر عسقلانیؒ جیسے محدث مسائل میں ضعیف حدیث لکھتے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو فضائل میں کوئی ضعیف حدیث پیش کرنے پر کیوں اعتراض ہے؟۔

ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ فضائل اعمال کے مولف حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا نام ”مولانا فخریہ“ نہیں بلکہ مولانا ذکر کیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر صاحب کے حسن فہم پر قیاس کریں یا ان کی دیانت کشی پر محمول کریں کہ وہ اپنے دھوی کے موافق فضائل اعمال میں سے ایک بھی موضوع حدیث پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

☆ جہاد

جناب ڈاکٹر نانجک اپنے خطاب اسلام انسانیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت بمقام ابن ابی آذر سلیمان حیدر آباد اظہار 20 اپریل 2008ء کے سوال و جواب کے سیشن میں کہتے ہیں کہ: ”اسلام کے تانقدین جو حج بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 46 کو اچھالتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مجاہد جہاد کے لئے جاتا ہے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملتا ہے۔

اکثر حلقین جن میں اردن اشوری بھی شامل ہے اس حدیث کو نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے۔ لڑنے کو کہتا ہے۔ لڑائی میں مر جاتے ہیں تو جنت ملتی ہے ورنہ اس دنیا کی دولت۔

اگر آپ حکومت گیتاب 2 شلوک 37 پڑھیں گے تو اس میں ساری کرشن ارجن سے کہتا ہے۔ ”ارجن اخص اور لڑو۔ اگر قتل ہو جاؤ گے تو سورگ میں جاؤ گے۔ اگر زندہ واپس لوٹو گے تو دنیا کی دولت ملے

کی۔“

ہوں جو جنگ بخاری شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہی سری کرشن ارجن سے کہتے ہیں۔ (بحوالہ خطبات ذاکرنا ٹیک پارٹ 2 صفحہ 87)

جناب ڈاکٹر ذاکرنا ٹیک اپنے خطاب اسلام انسانیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت، بمقام این لی آرٹیکلیم حیدر آباد داڑ پلا 20 مئی 2008ء کے سوال و جواب کے سیشن میں کہتے ہیں کہ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو بھی جنگ کرتا ہے وہ جہاد کے ذمے میں آتی ہے۔ خواہ اس کے پیچھے مقاصد کچھ بھی ہوں، اسے جہاد نہیں کہتے۔ لفظ ”جہاد“ نکلا ہے جہد سے۔ یعنی کوشش سے ماخوذ ہے۔ اور یہ اپنی خواہشات کے خلاف لڑنے کا نام بھی ہے۔ معاشرے کو سدھارتا جہاد ہے۔ جہاد بانس بھی ہے۔ جنگ کے میدان میں دفاعی جنگ لڑنے کو جہاد کہا گیا ہے۔

(خطبات ذاکرنا ٹیک پارٹ 2 صفحہ 89)

☆ جہاد کی غلط تشریح

جناب ڈاکرنا ٹیک اپنی تقریر جہاد اور دہشت گردی اسلامی نقطہ نظر اور مستقبل کا مظہر نامہ میں کہتے ہیں:

”دوسری سرفہرست غلط فہمی جو اسلام سے منسوب ہے وہ ”جہاد“ ہے۔ جہاں تک جہاد کے نقلی معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو اس حوالے سے نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مسلمان اور غیر مسلم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی بھی وجہ سے جو جنگ لڑتا ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ خواہ وہ یہ جنگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لڑتا ہے، خواہ اس جنگ کی وجہ رنگ و نسل یا توسیع پسندی ہو۔ خواہ اس جنگ کا محرک زبان ہو یا اس جنگ کا کوئی بھی دنیاوی مقصد ہو۔ اسے آنکھیں بند کر کے ”جہاد“ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر غیر مسلم ہی نہیں، مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔

اس غلط فہمی کی وجہ سے کسی بھی مسلمان ملک، گروہ یا انفرادی جنگ کو ”جہاد“ کی اصطلاح دے دی

جانی ہے جہاد ایک بہت بڑی غلطی ہے۔

جہاد عربی اصطلاح میں جہاد سے اخراج ہے۔ جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، سعی کرنا، لڑائی صرف کرنا، جہاد جہاد کرنا۔

- 1۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہاد سے مراد اپنی ذاتی خاموشیوں اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
- 2۔ اسلامی اصطلاح میں جہاد سے یہ بھی مراد ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے کوشش اور جہاد جہاد کرنا۔

3۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میدان جنگ میں اپنے دفاع کی خاطر کوشش کرنا۔

4۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قلم و زبان اور جہاد جہاد کے خلاف جہاد جہاد کرنا۔

مثال کے طور پر اگر طالب علم امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے محنت کرتا ہے تو عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ کوشش کر رہا ہے۔ جہاد جہاد کر رہا ہے۔

اگر ایک ملازم اپنے مالک کو خوش کرنے کے لئے کام کر رہا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا، اس اصطلاح کے مطابق وہ جہاد کر رہا ہے۔ کوشش اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ یعنی نیک کام کے لئے بھی انسان کوشش کرتا ہے اور برائی کے لئے بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جہاد کا مطلب کوشش ہے۔ ایک سیاستدان محام سے ووٹ لینے کی خاطر کوشش کرتا ہے۔ اب وہ اچھا ہے یا برا؟ عربی اصطلاح میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کا مطلب کوشش ہے اور اس کے مفہوم اور مطلب کے حوالے سے لوگ بڑی حد تک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اب مسلم ہوں یا غیر مسلم ان کا نظریہ ہے کہ جہاد تو صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ اور جہاد صرف انہی سے منسوب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ (طالب علم۔ ملازم اور سیاست دان کا جہاد و اکثر صاحب کے اپنے دماغ کی اختراع ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غلطی غلطی)۔

ترجمہ:- ”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر دی ہے کہ اس کی ماں باپ کی

پر تلبیس بھیل کر اسے پیٹ میں رکھتی ہے۔ پھر دو سال میں اس کا دودھ چھڑاتی ہے اور یہ کڑو میرا شکر ادا کیا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی آخر لوٹ کے میرے ہی ماں آتا ہے۔“ (سورۃ لقمن سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 14)

ترجمہ: ”لیکن اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ میرے ساتھ اسے جس کا تجھے کوئی علم نہیں شریک کر تو ان کی بات نہ مان۔ مگر دنیاوی معاملات میں پسندیدہ طریقے پر ان کا ساتھ دے اور اس راہ پر چل جس کا رخ میری طرف ہے۔ پھر میری طرف ہی تم لوگوں کو آتا ہے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔“ (سورۃ لقمن سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 15)

ترجمہ: ”اور اگر ہم نے انسان کو والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ کڑو میرے ساتھ اسے جس کا تجھے علم نہیں شریک بنائے تو ان کی بات نہ مان۔ میری طرف ہی تمہیں لوٹا ہے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔“ (سورۃ علق سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 8)

ان آیات کے تاثر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔

ترجمہ: ”ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیان خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا داد کثرتور ہوتا ہے۔“ (سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 76)

یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں اور کفار شیطان کے لئے جہاد کرتے ہیں۔ لہذا جہاد ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب صرف ”کوشش کرنا“ ہے۔ اس تاثر میں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ”جہاد فی سبیل اللہ“ کہلاتی ہے اور وہ لوگ جو شیطان کی خاطر کوشش کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ”جہاد فی سبیل شیطان“ کہلاتی ہے۔

لہذا جہاد کی دو اقسام ہیں۔

- 1۔ جہاد خیر..... اچھا جہاد 2۔ جہاد شر..... برا جہاد
- یعنی اچھے مقصد کے لئے جہاد یا کوشش کرنا اور بُرے مقصد کے لئے جہاد یا کوشش کرنا۔

اگر ہم صرف اسلامی تناظر میں دیکھیں تو جہاد کی ایک ہی قسم ہے۔

☆ اللہ کی خاطر یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔

☆ نیکی کی خاطر جہاد کرنا۔

☆ اصلاح معاشرہ کی خاطر جہاد کرنا۔

اسلام میں کسی برائی یا برے مقصد کی خاطر جہاد کرنے کا تصور تک بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں علم کی خاطر جہاد ہے۔ حصولِ دین کی خاطر جہاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جہاد ہے۔ اسلامی جہاد صرف اپنی ذاتی اصلاح اور ظاہرِ انسانیت کے لئے ہے۔ اس لئے جب جہاد کا ذکر آتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ سے مذکور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی فطرتی ہے جس کی بناء پر غیر مسلم اور مسلم دونوں نے ”جہاد“ کو ایک مقدس جنگ Holy War سمجھ لیا ہے۔ درحقیقت جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کہیں بھی مقدس جنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی جگہ حدیث میں ”مقدس جنگ“ کا لفظ یا تذکرہ نہیں ملے گا۔

مقدس جنگ کے لئے عربی کا لفظ ”حرب مقدسہ“ ہو سکتا ہے جس کا مطلب Holy war ہوگا۔ یہ لفظ نہ تو قرآن حکیم میں مذکور ہے اور نہ یہ لفظ کسی جگہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مقدس جنگ کا لفظ تو عیسائیوں اور یہودیوں کا خود سے بنایا ہوا ڈائلاگ ہے جنہوں نے اسلام کے حوالے سے کتانیں لکنا شروع کیں اور بد قسمتی سے بعد میں مسلم محققین نے بھی ترجمہ کرتے ہوئے جہاد کا مطلب ”مقدس جنگ“ لکھا۔ کتنی بد قسمتی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی اسلام کے حوالے سے ایک فطرتی کرتا ہے تو یہ قانون نہیں ہو جاتا۔ اور بد قسمتی سے بعض مسلم مشاہیر نے بھی جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ یا Holy war سے کیا ہے جو سراسر فطرت ہے۔

لڑائی کے لئے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قتال یعنی Fighting ہے۔ جس کا مطلب مارنا یا قتل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں قتل اور لڑائی کی دو اقسام ہیں۔

1۔ مجھے مقصد کی خاطر لڑائی یا قتال۔ 2۔ برے مقصد کی خاطر لڑائی یا قتال۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ:- ”ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیان خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا داد و کزور ہوتا ہے۔“ (سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 76)

ایمان والے اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی خاطر لڑائی کرتے ہیں تو ایمان والوں کو شیطان کے بیروکاروں کے خلاف لڑنے دو۔ اس کا مطلب ہے برے لوگ شیطان اور شیطانی مقاصد کی خاطر لڑتے ہیں اور اچھے لوگ اللہ اور امن کی خاطر لڑتے ہیں۔ لہذا جہاد کا مطلب کسی طور بھی ”مقدس جنگ“ نہیں ہے۔ اور صرف قتال کا مطلب لڑائی کرنا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر لڑنا۔ اور قتال فی سبیل اللہ شیطان کا مطلب ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔ قرآن پاک میں جہاد کا لفظ کئی مقامات پر کئی حوالوں سے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں بھی استعمال فرمایا ہے۔

قرآن پاک میں آتا ہے:

ترجمہ:- ”اور اللہ کے لئے جہاد کرو جیسا کہ اس کے لئے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں جن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی غلگی نہیں رکھی۔“ (سورۃ الحج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 78)

ترجمہ:- ”جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑے درجے والے ہیں اور وہی مرادیں پانے والے ہیں۔“ (سورۃ توبہ۔ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 20)

چند فقرہوں کے بعد ذکر کرنا چاہئے کہ:

”اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے

ترجمہ:- ”جہاد وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد (کوشش) کرتا ہے اور صرف اللہ ہی جانتا ہے

کہ کون فی الحقیقت اس کی راہ میں غلوں نیت سے کوشش کرتا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو مسلسل روزے رکھتا اور عبادت کرتا ہے۔ اور اگر ایک مجاہد یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو اسے جنت عطا کی جائے گی اور اگر وہ واپس آتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں نیک صلے ملے گا۔“ (صحیح بخاری جلد چہارم حدیث نمبر 46)

ترجمہ:- ”اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔“ (سورۃ علقوت سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 8)

چند فقرہوں کے بعد ذکر کرنا ٹیک کہتے ہیں:

”اسی طرح آپ کو بہت سی احادیث نبوی میں بھی ایسی بات ملے گی اور جہاد کے موضوع پر بہت سے ارشادات نظر آئیں گے۔

ترجمہ:- ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہمیں جہاد کے لئے نہیں جانا چاہئے؟ آپ نے فرمایا تمہارا بہترین جہاد مکمل حج ہے۔“ (صحیح بخاری جلد چہارم حدیث نمبر 2784)

ایک اور مقام پر صحیح بخاری کی حدیث شریف میں موجود ہے کہ:

ترجمہ:- ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! کیا مجھے جہاد پر جانا چاہئے؟ (یعنی برے لوگوں کے خلاف لانے کے لئے؟) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا۔ پھر ان کی خدمت تمہارے لئے بہترین جہاد ہے۔ (صحیح بخاری جلد چہارم حدیث نمبر 5792)

ایک اور موقع پر سنن نسائی شریف میں ہے:

ترجمہ:- ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! بہترین جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بہترین جہاد جابر حاکم کے سامنے ملکر حق یعنی سچ بات کرنا ہے۔ (سنن نسائی۔ حدیث نمبر 4209)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف باتوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور سب سے بہترین جہاد جج اکبر کو بھی قرار دیا گیا ہے۔
ایک موقع پر والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا۔
ایک موقع پر جج کو جہاد قرار دیا۔

ایک موقع پر جابر حاکم کے سامنے کل حق بیان کرنے کو بہترین جہاد قرار دیا گیا۔
حضرت سعید بن ابان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جہاد وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لئے اپنے خلاف لڑتا ہے (اپنی خواہشات کو زیر کرنے کے لئے اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے) اور ہاجرہ وہ شخص ہے جو برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔“

اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات اور صورت احوال کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس خاص صورت کے مطابق اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا جہاد کے بارے میں صحیح طور پر جاننے کے لئے آپ کو قرآن پاک اور صحیح احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

(اس کے بعد ذکرنا ٹیک ایک لڑکی اور ایک مرد کا فرضی مکالمہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں)
اسی طرح سب سے بہترین، عمدہ اور مکمل جہاد یہ ہے کہ ان لوگوں تک سچائی کا پیغام پہنچایا جائے جو اس سے بے خبر ہیں۔ جو حق اور سچ سے غافل ہیں۔ انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ سب سے بہترین جہاد نیکی کی دعوت دینا ہے۔ ان لوگوں کو نیکی کا پیغام دینا جس کا پیغام سے نا آشنا ہیں اور حق نہیں پہچانتے۔ (بحوالہ خطبات ذکرنا ٹیک پارٹ 2 صفحہ 110 تا 123)

ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام محفلوں میں جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”خلیفہ پوری دنیا میں ایک ہوگا۔ اس کے کہنے سے جہاد ہوگا ورنہ فرض نہ ہوگا۔ جہاد جہاد تو میں بھی کر رہا ہوں۔“
جناب ذکرنا ٹیک اپنی تقریر ”جہاد اور دہشت گردی۔ جہاد کا اصل مفہوم“ میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”جہاں تک جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو اس کے لئے واضح احکامات اور حالات موجود ہیں اور برے لوگوں سے جنگ کا حکم ہے۔ اس حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔“

قرآن پاک کی سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 190 تا 194 میں ہے۔

ترجمہ:- ”اور اللہ کی راہ میں لڑوان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور ان کا لٹاؤ قتل سے بھی سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی بھی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز رہیں تو جنگ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اور ایک اللہ کی عبادت ہو۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہ کرو مگر نکال لو۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ جو تم سے زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو۔ اتنی ہی جتنی اس نے کی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (بحوالہ خطبات ذاکرناجیک پارٹ 2 صفحہ 131)

☆ لغت میں جہاد کا معنی

جہاد اسلام کی اصطلاح ہے۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چوٹی کہا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔“ ڈاکٹر صاحب نے جہاد کی اصطلاح کو بگاڑ کر دو معنی اصطلاحات ”اچھا جہاد۔ برا جہاد“ حصارف کرائی ہیں۔ اور اسے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ یہ تفسیر بالرائے کے ذمہ میں آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاد کی ایک ہی قسم ہے۔ ایک جبکہ ڈاکٹر صاحب نے حج اکبر کو جہاد قرار دے دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تقسیم دینی اصطلاحات کو بگاڑنے کی بدترین کوشش ہے۔

۔ نہ آتا ہوا اگر مرنا تو جینا بھی نہیں آتا بہائے خوں کیا جس کو پینہ بھی نہیں آتا

نیز جہاد کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کرشن ارجن

کے جان کے ساتھ ملا بھی وحدت ادیان یا عالمی بھائی چارہ کا پرچار ہے۔

اسی طرح مسلم مشاہیر میں سے کسی نے بھی جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ یا Holy war سے نہیں کیا بلکہ مروددی صاحب۔ وحید الدین خان۔ محمد حسین بنالوی اور ان جیسے غیر مقلدین نے اپنی تالیفات میں مسلم مشاہیر کی طرف نسبت کر دی ہے چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کی تقلید میں بغیر حوالہ حتیٰ لمبی تقریر کر دی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشاہیر کا نام بھی بتا دیتے تاکہ معلوم ہو سکتا یہ مشاہیر انہی غیر مقلدین کے کو نہیں ہیں۔

☆ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ لفظ جہاد لڑائی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا جہاد ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب صرف ”کوشش کرنا“ ہے۔ جبکہ مشہور نحوی غلیل بن احمد الطراہیدی جن کی مشہور کتاب ”کتاب العین“ ہے۔ جو اس وقت لغت کی اولین کتب میں سر فہرست ہے وہ جہاد کا معنی قتال یعنی لڑائی بتاتے ہیں۔

وجاهدت العدو مجاهدة وهو قتالک إياه۔

(کتاب العین۔ المؤلف: الغلیل بن أحمد۔ حرف الهاء۔ باب الهاء والهميم والعدال معهما۔)

دیگر لغتوں کی رائے ملاحظہ ہو۔

لغت کی معروف کتاب القاموس کی ضخیم شرح تاج العروس میں مرقوم ہے۔

والجِهَادُ بِالْكَسْرِ: الْقِتَالُ مَعَ الْعَدُوِّ كَالْمُجَاهِدَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ" يُقَالُ بِجَاهَدَ الْعَدُوَّ مُجَاهِدَةً وَجِهَادًا: قَاتَلَهُ

(باب الدال المهملة۔ تاج العروس من جواهر القاموس۔ المؤلف: محمد بن

محمد بن عبد الرزاق الحسینی أبو الفیض الملقب بمرتضی الزمیدی)

لسان العرب کے مصنف ابن منظور افریقی کی رائے ملاحظہ ہو۔

وجاهدت العدو مجاهدة وجهاداً قاتله

(حرف الذال - لسان العرب - المؤلف: محمد بن مکرم بن منظور الأفریقی المصري)
القاموس المحیط میں بیان کردہ معانی بھی ملاحظہ ہوں۔ وبالكسر: القتال مع العدو كالمجاهدة
(فصل الجیم۔ باب الذال۔ القاموس المحيط۔ المؤلف: الفيروز آبادی)
ہم نے جہاد کے حقیقی معنی کتب لغت سے درج کر دیے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب اس بات پر مصر ہیں
کہ ”اسی طرح سب سے بہترین، عمدہ اور مکمل جہاد یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے
جو اس سے بے خبر ہیں۔ جو حق اور سچ سے غافل ہیں۔ انہیں فطرت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ سب
سے بہترین جہاد نیکی کی دعوت دینا ہے۔“

دوسرے معنی میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جہاد اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں۔
کا دیانی۔ غیر مقلدین۔ موردی صاحب اور ان کے دیگر ہم نوا بھی یہی بات کہتے ہیں۔ غیر مقلدین
کے ہم نوا جناب موردی صاحب کا احترام اگلے سطر پر ملاحظہ ہو۔

حالاتکہ مشکوٰۃ صفحہ ۳۳۹ پر بحوالہ بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا
تمہارا (یعنی عورتوں کا) جہاد حج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا
برداشت کرنا عورتوں کے بس کا نہیں یہ کام مردوں کا ہے عورتیں اگر ان کاموں سے بڑھ کر زیادہ
ثواب کا کام کرنا چاہیں جہاں پہنچنے کے لئے مردہ کر کرتی ہیں تو ان کو حج کرنا چاہیے۔ اسوائے اس کے
کہ جہاد فرض عین ہو جائے تو مرد و عورت سب پر لازم ہے۔ چنانچہ حج اکبر فرض عین ہے کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی کسی طرح کا جہاد
ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے جس میں جگہ نہیں یعنی عمرہ اور حج
اگر جہاد سے مراد قتال یعنی لڑائی اور جنگ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کہ
عورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے جس میں جگہ نہیں یعنی عمرہ اور حج۔

آیات قرآنی سے جہاد کا ثبوت بھی اگلے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں

۱۳۰۰ء کی صاحب کی کتاب گھبراہٹ سے جلد اول میں چھاپی تھی۔ تاہم یہ تقریر جھوٹاں چھاپی تھی۔ ۱۳۰۱ء میں علی صاحب کو یہ اقبال کے موقع پر ڈاکوں میں لایا اور وہیں کی لکھی تھی۔ جو مسلسل شائع ہو رہی ہے۔

حقیقہ

اس کے بعد میں مسلمان اور علویہ و شیعہ کے اعزاز کے ساتھ
 کو اپنے اصول و مسلک کی طرف واپس لوٹا، وہی نگراں کا فائدہ دیکھ کر یہ دعوت قبول
 کی جا سکتی ہے، انہیں نگہ فرمت حاصل کرتے ہی رومی صفت سے تمام امور میں فائدہ

بعض معرکہ آرا مسائل اسلامی کی تشریح و توضیح

سید ابوالاعلیٰ مودودی

الجهاد في الاسلام

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک سوسائٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳- ای دنیا، عالم، کیف، الہیوں کی کتاب

إدارة ترجمان القرآن اچھڑ ملائو

الجبہاد فی الاسلام کے درج ذیل الفاظ پر غور فرمائیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۳ برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، وعظ و تلقین کا جو موڑ سے موڑ انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا، مضبوط دلائل دیے، واضح تجزیہ پیش کیں، فصاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا، اللہ کی جانب سے تحیر و عقول منہجر سے دکھائے، اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و ثبات کے لیے مفید ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہو جانے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق ان کے سامنے خوب ظاہر ہو چکا تھا۔ انہوں نے برای العین دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا ہادی انہیں بلا رہا ہے وہ مسیدِ راہ ہے۔ اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان لذتوں کو چھوڑنا انہیں ناگوار تھا جو کافرانہ بنیادی زندگی میں انہیں حاصل تھیں۔ لیکن جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور الاکل ماشرة اودم اوصال یدعی فهو تحت قدمی ہاتھین (۱) کا اعلان کر کے تمام سورتوں کی امتیازات کا خاتمہ کر دیا، عزت و اقتدار کے تمام رنگی بتوں کو توڑ دیا، ملک میں ایک منظم اور منضبط حکومت قائم کر دی، اخلاقی قوانین کو پزور نافذ کر کے اس جگہ کی و مگنا و گھاری کی آزادی کو سلب کر لیا

جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق تفہیمات جلد اول میں بیان کی گئی رسولؐ

اللہ اور خلفائے راشدین کی پالیسی

اب تفہیمات جلد اول کے صفحہ ۹۱ کی درج ذیل عبارت دوبارہ مطالعہ فرمائیں۔
 ”یہی پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ عرب، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی، سب سے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیرِ نگیں کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی، مگر اس کا انتظار نہ کیا کہ یہ دعوت قبول کی جاتی ہے یا نہیں، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی روی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ آنحضرت کے بعد جب حضرت ابوبکرؓ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومت پر حملہ کر دیا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس حملہ کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔“
 اس عبارت کو پمفلٹ بعنوان جہاد فی سبیل اللہ کے صفحات ۲۵ اور ۲۶ پر درج ذیل عبارت سے بدل دیا گیا ہے۔

پمفلٹ جہاد فی سبیل اللہ میں بیان کی گئی رسول اللہؐ اور خلفائے راشدین کی پالیسی

”یہی پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ عرب، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی، سب سے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیرِ نگیں کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہؐ نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی۔ پھر جب ان کے برسرِ اقتدار لوگوں نے اس دعوت اصلاح کو رد کر دیا تو آپؐ نے ان کے خلاف جنگی کارروائی کا تہیہ کر لیا۔ غزوہ تبوک اسی سلسلہ کی ابتدا تھی۔ آنحضرتؐ کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومتوں پر حملہ کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس حملہ کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔“

اس تبدیلی کی ضرورت کا احساس کب ہوا؟ اور کس نے یہ تبدیلی کی ہے؟ اس کا جواب فراہم کرنا مذکورہ کتاب اور پمفلٹ شائع کرنے والے ادارہ ہی کی ذمہ داری ہے۔

مدنی آیات جہاد کل آیات ۵۵۸									
بقرہ ۲۵	ال عمران ۳۲	نساء ۴۱	مائده ۴۰	انفال ۷۵	توبہ ۱۲۹	حج ۱۷	نور ۲۴	احزاب ۴۲	صفہ ۳۸
۱۰۹	۱۲	۸۵۲۶۹	۲	تکلیف سورۃ	تکلیف سورۃ	۳۲۳۱۹	۵۳	۲۷۲۹	تکلیف سورۃ
۱۱۴	۱۳	۹۵۸۸	۳			۳۱۵۳۸	۵۴	۶۰	
۱۵۷۱۵۳	۲۸	۱۰۶۲۹۴	۱۳۲۱۱			۵۵	۵۵	۹۱	
۱۷۷	۱۱۲۲۱۱۰	۱۲۷۲۱۲۸	۲۹۲۲۰			۶۱۲۵۸	۶۲	۶۲	
۱۹۵۲۱۹۰	۱۲۹۲۱۱۸		۳۵			۷۸			
۲۰۷	۱۷۵۲۱۳۴		۵۶۲۵۱						
۲۱۸۲۲۱۳	۲۰۰۲۱۹۳		۸۴						
۲۳۹									
۲۵۲۲۲۲									
۲۶۱									
۲۶۲									
۲۷۳									
۲۸۶									

فتح ۲۹	حجرات ۵	صدہ ۲	مائدہ ۹	شوریہ ۱۷	ممتحنہ ۱۳	صفہ ۱۲	مہاجنوں ۱۱	توبہ ۱	عادات ۸	نصر ۳
تکلیف سورۃ	۶	۱۰	۲۲۲۱۲	۱۷۲۱	تکلیف سورۃ	تکلیف سورۃ	تکلیف سورۃ	۹	۸۲۱	تکلیف سورۃ
	۹	۱۱								
	۱۰	۱۹								
	۱۲	۳۵								
	۱۵									

مدنی اشارات جہاد کل آیات ۳۱		
بقرہ ۵	ال عمران ۸	مائده ۸
۳۰	۱۳	۵۷
۳۶	۱۵	۵۸
۵۸	۱۹	۵۹
۵۹	۲۷۲۹	۶۰
۸۹	۵۵	۶۱
	۵۶	۶۲
	۸۱	۶۳
	۱۰۶۲۱۱۰	۶۷
	۱۲۷۲۱۲۸	

مدنی اشارات و جہاد کُل آیات ۳۱		
بقرہ ۵	ال عمران ۵۹	انکدہ ۸
۳۰	۱۳	۵۷
۳۶	۱۵	۵۸
۵۸	۱۶	۵۹
۵۹	۲۷-۲۹	۶۰
۸۹	۵۵	۶۱
	۵۶	۶۲
	۸۱	۶۳
	۱۰۳-۱۰۴	۶۷
	۱۱۳-۱۱۴	

ملکی قصص و اشارات جہاد کل آیات ۷۰

نمل	بنی اسرائیل	کہف	انبیاء	فرقان	نمل	قصص	عنکبوت
۲	۱	۱۵	۲	۱	۲۳	۱	۵
۱۱۰	۸۱	۹۷	۱۸	۵۲	۶۱۵۲۳	۹۵	۲
۱۳۶			۲۲				۳
			۵۲				۵
							۶
							۶۹
روم	سہا	صافات	ص	مؤمن	طور	زلزل	ہود
۷	۱	۳	۱	۱	۱	۱	۱
۷۲۱	۱۱	۱۷۲	۳۱	۵۵	۵۷	۲۰	۲
		۱۷۳					
		۱۷۷					

اشارات جہاد کل آیات ۱۹۳ حضرت لاہوری رحمہ اللہ

بقرہ	آل عمران	نساء	مائدہ	نور	عنکبوت	روم	حجرات	حدیث
۵	۷	۲	۱	۱	۱۱	۱۰	۱۸	۲۱
۱۱۰	۱۴	۸۵	۳۲	۵۷	تخلی سورہ	تخلی سورہ	تخلی سورہ	تخلی سورہ
۱۸۷	۱۵	۱۰						
۱۹۶	۱۶۰	۱۵۰						
۲۱۵	۱۳۱							
۲۴۰	۱۳۲							
	۱۳۳							
	۱۳۴							

(مکمل فتح الجہاد فی تفسیر آیات الجہاد)

☆ ذاکر صاحب کو نصاریٰ اور ہندوؤں سے کوئی شکایت نہیں
جناب ذاکر ٹانگ اپنی تقریر ”جہاد اور دہشت گردی۔ جہاد کا اصل مفہوم“ میں ڈاکٹر چوڈھری ہنسز
جنوبی ہندوستان میں چٹائی (شہر) کے لئے امریکی کونسل جنرل کی تقریر کی تائید کرتے ہیں جس نے
ان کی تقریر سے پہلے تقریر کی۔

”میں (ذاکر ٹانگ) ذاتی طور پر ڈاکٹر چوڈھری ہنسز کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ امریکی قوم
اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ میں خود کئی بار امریکہ چکا ہوں اور امریکی عوام جمہوری طور پر اسلام کے
خلاف نہیں ہے۔ اور یہی بات میرے ہندوستانی بھائیوں پر بھی صادق آتی ہے کہ جمہوری طور پر ہندو
اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ چند ہندوؤں کا ایک گروہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسلام کے
خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ اسی طرح چند یورپین بھی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لئے اسلام کو ہدف
تقدیر بنا رہے ہیں۔ ورنہ عوام الناس کو اسلام سے کوئی شکایت نہیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ امریکی
عوام اور افریقین عوام جمہوری طور پر اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ صرف قوموں سے انتہا پسند اسلام کے
خلاف ہیں اور بد قسمتی سے یہی لوگ میڈیا پر چماتے ہوئے ہیں۔“

(بحوالہ خطبات ذاکر ٹانگ پارٹ 2 صفحہ 125)

☆ جس امریکی فوج نے افغانستان و عراق کو تباہ ویراں کر دیا کیا وہ مرنے سے آگے تھی؟ ہمارے
پر بمباری۔ مساجد کی بربادی۔ مصوم بچوں اور بے گناہ عوام پر ڈرون حملے شاید ڈاکٹر صاحب کی
لغت کے مطابق اسلام کی محبت میں کئے جا رہے ہیں دشمنی میں نہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کو کتنی
دشوار یوں کا سامنا ہے اس کی تفصیل مشہور کالم نگار یاسر محمد خان صاحب نے ہفت روزہ ضرب مومن
کراچی میں اپنے کئی کالموں میں لکھی ہے۔

روزنامہ نوائے وقت لاہور 11 جولائی 2008ء آخری صفحہ پر یہ دو خبریں نمایاں جگہ موجود ہیں۔
”آسٹریلیا پر تھکی عدالت نے اسلامی مرکز میں جمعہ پر پابندی عائد کر دی کیونکہ نماز جمعہ کی وجہ سے
لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے اور علاقہ میں موجود تمام کار پارکنگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔“

”مسلم اکثریتی علاقہ اردو بھٹی جین میں نماز جمعہ پر پابندی لگا دی۔ مظاہرہ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا۔ گذشتہ روز مسلم اکثریتی صوبہ بنگیا بنگ میں بھی بعض مساجد بند کرنے پر مسلمانوں نے مظاہرہ کیا۔ اور جمعہ اور انہیں کرنے دیا گیا۔“

مساجد کا بند کیا جانے ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ کے مطابق نفرت کا نہیں تو کیا ان غیر مسلموں کی اسلام دوستی کا ثبوت ہے؟ کیا مغربی ممالک میں نماز جمعہ کی اجازت نہ دینا کفار کے تعصب کی علامت نہیں؟ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب نے اسلامی جہاد کی ترجمانی نہیں کی بلکہ اپنے مغربی آقاؤں کے نظریات کو پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اوپر درج کیے گئے چار تقریری حوالوں میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ غیر مقلدین کے عقائد سے ہم آہنگ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

☆ انگریز اور غیر مقلدیت

انگریز جس کے اقتدار میں برصغیر میں مسلمانوں کا جینا دو بھر تھا۔ غیر مقلدین پر نوازشات برسا رہا تھا۔ لاد مذہبیت کے اس علم بردار فرقہ کو انگریزوں نے ہی وجود بخشا اور اسی نے پروان چڑھایا۔ انگریزوں سے پہلے اس جماعت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب کی مشہور کتاب ”ترجمان دہلیہ“ کا خلاصہ یہ ہے ”بھوپال کے حکام ہمیشہ ”مذہبی آزادی“ (غیر مقلدیت) کے لئے کوشاں رہے۔ کیونکہ یہی برطانوی حکومت کا مقصود و مطلوب ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ برطانوی حکومت ہی ”حکومت عالیہ“ ہے میں نے ہر جگہ ہر ایک کو۔ پہلے بھی انصاف کی نظر سے دیکھا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ کسی ایک (مسلمان) کو بھی محض تہمت اور بہتان کی بنیاد پر سزا نہیں دی گئی ہے۔ حکومت برطانیہ نے ”مذہبی آزادی“ کے واسطے وظائف جاری کر دیئے ہیں (ترجمان دہلیہ ص ۲)

☆ مذہبی آزادی سے مراد

آپ خود اعجازہ کر لیجئے یہ ”مذہبی آزادی“ جو غیر مقلدیت سے عبارت ہے کس کے نکلنے پر مبنی کر جان ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ”برطانوی حکومت سے بغض وہی رکھتا ہے جو

”مذہبی آزادی“ سے بغض رکھتا ہے۔ اور اپنے پیروں (پاکوں) میں آبادۃ اہلاد سے مقتول کسی خاص مذہب (تقلید) کی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں (ترجمان دہلیہ صفحہ ۵) یہ اشارہ احتفال کی طرف ہے جو عالم انگریز کے خلاف برسرِ پیکار تھے جب کہ غیر مقلدین ان سے اپنے رویا مضبوط کر رہے تھے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب آگے لکھتے ہیں۔ ”مردہ مذہب سے ہماری آزادی حکومت برطانیہ کا صین مطلوب و مقصود ہے (ترجمان دہلیہ صفحہ ۲۰)“

جب انگریز کی طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور شعائر اسلام کی ادا نگہی میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں تو برصغیر میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی غفرلہ نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔

چنانچہ اس فرقہ لاندہیہ کے شیخ اہل نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں ”مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ حکومت کی مخالفت کریں اور ہندوستان کی موجودہ حالت انہیں اجازت بھی نہیں دیتی کہ اس ملک کے دارالاسن بلکہ دارالاسلام ہونے میں شک کریں“ (ترجمان دہلیہ صفحہ ۸)

حرید لکھتے ہیں ”یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ملک دارالاسلام ہے تو یہاں جہاد کا کیا معنی؟ بلکہ جو شخص اس حکومت کے خلاف جہاد کا ارادہ بھی کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے“ (ترجمان دہلیہ صفحہ ۱۵) ”بادانوں نے اپنے دین و مذہب کی رو سے برطانوی حکومت کو اکھاڑ بھینکنے اور فتنہ و فساد کے ذریعہ ملک کا اسن و ایمان (جو حققت برطانیہ کے سامنے میں حاصل ہے) غارت کرنے کی جو تحریک چلا رکھی ہے اور جس کا نام ان لوگوں نے (خوش فہمی سے) جہاد رکھ رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ان جاہلوں کی سخت حماقت اور بدترین جہالت کا ثبیازہ ہے۔“ (ترجمان دہلیہ صفحہ ۷)

ان کے نزدیک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جاہل اور احمق تھے جنہوں نے جہاد کا سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب حرید لکھتے ہیں۔ ”انقلاب کے زمانہ میں انگریزوں سے جو جنگیں ہوئیں وہ قطعاً شرعی جہاد کہلانے کی مستحق نہ تھیں۔ کیونکہ ان کی وجہ سے برطانوی

حکومت کے عہد میں لوگوں کو جرائم و امان اور محنت و سکون حاصل تھا اس میں زیر دست ظلم واقع ہوا۔ (ترجمان دہلیہ صفحہ ۱۸)

(مسلمانوں کی طرف سے) ”انقلاب کے زمانہ میں جو بغاوت رونما ہوئی اسے جہاد ہی کہہ سکتا ہے جو اپنے دین کی حقیقت سے ہائل اور بناواقف ہو۔“ (ترجمان دہلیہ صفحہ ۵۴)

☆ غیر مقلدین نے انگریزوں کے خلاف جہاد میں کبھی حصہ نہیں لیا
نواب صدیق حسن صاحب نے تحریک جہاد سے اپنی جماعت کی لاطیفی کا اعلان یوں کیا ہے ”کسی نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ مسعود بن قیسین سنت اور قرآن وحدیث کی راہ چلنے والوں میں سے کسی ایک نے بدعہدی کی ہو یا کسی قسم کی شرانگیزی اور بغاوت میں حصہ لیا ہو۔ جن لوگوں نے اس انقلاب میں شرکت کی۔ شرفیاد کی کاروائی کی اور برطانوی حکومت سے حاد و کما و سب احناف مقلدین تھے نہ کہ قیسین حدیث (ترجمان دہلیہ صفحہ ۱۵)

طاقت لاندہیہ کے شیخ اہل کے اس بیان پر تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی تحریک جہاد میں غیر مقلدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

اسی طاقت لاندہیہ کے ایک دوسرے امام میاں نذیر حسین دہلوی صاحب جو تمام زندگی انگریزوں کی وفاداری اور خوش چینی میں مصروف رہے اور دوسری طرف بہادرین کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کے احوال پر ایک ضخیم کتاب ”الہیاء بعد المات“ اسی طاقت لاندہیہ کے ایک بزرگ شیخ فضل حسین بہاری نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ”میاں صاحب برٹش ایسپائر کے وفادار تھے۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں دہلی کے اکثر علماء نے انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتویٰ صادر کیا تو میاں صاحب اس فتویٰ پر دھڑکا نہ کرنا انہوں میں شامل تھے۔ اور اس انقلاب کی بابت کہا کرتے تھے ”کوئی جہاد توڑے ہی تھا یہ تو ایک ہنگامہ اور فساد تھا۔ ہم اس فتوے پر مہر کیا لگاتے ہم نے اس پر دھڑکا بھی نہیں کئے“ (الہیاء بعد المات صفحہ ۷۷) از شیخ فضل حسین بہاری غیر مقلد

یہ میاں نذیر حسین صاحب کی صرف ذاتی رائے تھی بلکہ اس جماعت لاندہیہ کے

درجن سے زائد چوٹی کے علماء کا اختیار کردہ موقف تھا۔ جو تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے،

☆ جہاد کی منسوخی

اس فرقہ محمد شاہ لاہوریہ کے ایک اور بزرگ مولوی محمد حسین ٹالوی صاحب نے پہلے والوں کو بھی مات کر دیا اور جہاد ہی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے ایک کتاب الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کر اپنے انگریز آقاؤں کی خدمت میں پیش کر دی جسے انگریزوں نے عربی اور انگریزی ترجمہ کروا کر بڑی تعداد میں شائع کیا۔ اور پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا۔ جس کا اقرار اسی کتاب کے صفحہ ۲ اور ۳ پر موجود ہے۔ لکھتے ہیں ”یہ گمان غلط اور فاسد ہے کہ مسلمان حکومت سے بغاوت کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ مسلمان جب تک کتاب و سنت اور فقہ پر عمل پیرا ہیں گے ان سے یہ عمل صادر ہو ہی نہیں سکتا۔“ (صفحہ ۲۵ الاقتصاد فی مسائل الجہاد)

لکھتے لکھتے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا جذبہ اس حد تک جوش مارنے لگا کہ ایک مقام پر پہنچ کر مسلم بھائیوں پر یوں برستے ہیں۔ ”جن لوگوں نے ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں حصہ لیا وہ سب سخت مصیبت کے مرکب ہوئے اور قرآن وحدیث کی رو سے مفید۔ باقی اور قاعدہ قاسم قرار پائے“ (الاقتصاد فی مسائل الجہاد صفحہ ۴۹)

☆ انگریزوں سے وفاداری

ان دنوں انگریزوں کو اپنی وفاداری کی یقین دہانی کراتے ہوئے انہی محمد حسین ٹالوی صاحب نے اپنے ماہانہ رسالہ اشاعت السنۃ شمارہ ۹ جلد نمبر ۸ کے صفحہ نمبر ۲ پر لکھا۔ ”اس بات پر کہ جماعت اہل حدیث سرکار برطانیہ کی غلط اور وقار دار ہیں۔ سب سے قوی اور روشن دلیل یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی ملکوں میں بود باش اختیار کرنے کی نسبت اس سرکار کے زیر سایہ رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے اس کو تاریخی شہادتوں سے ثابت کر دکھایا ہے۔“

ڈپٹی نذیر احمد دہلوی غیر مقلد کے بیٹے بشیر الدین احمد دہلوی غیر مقلد لکھتے ہیں۔ ”ملک معظم جارج پنجم قیصر ہند۔ تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن بچاں ہزار

ذیر دست خدمت کی۔ سرکاری رجسٹروں اور قانکوں سے ”دہائی“ نام کاٹ کر ”اہل حدیث“ انہی کی کوششوں سے لکھا گیا۔ بٹالوی صاحب نے سرکاری کوئی بہت بڑی خدمت انجام دی جس کے صلہ میں مولانا کو بھٹل جاگیر سرکاری انعام سے نوازا گیا۔“

غیر مقلدین کو ”دہائی“ سے کیوں چڑھی اس کا ذکر چودھری رفیع کے باب میں ملے..... پر موجود ہے۔

اب نواب صدیق حسن خان صاحب کے غریب الفاظ بھی ملاحظہ ہوں۔ ”ہمارے علم میں اس جماعت سے زیادہ (جسے اہل حدیث دسٹ کہتے ہیں اور جو کسی خاص مذہب کی مقلد نہیں) سرکار برطانیہ کے تئیں ظلم و غیر خواہ۔ امن و عافیت کی خواہیں۔ نیز سرکار کے آئین و سیاست کا احترام اور اس کے احکامات کا احترام کرنے والی کوئی جماعت نہیں۔ (ترجمان دہلیہ مولفہ نواب صدیق حسن خان صفحہ ۵۸)

☆ انگریزوں کی برکت کا اعتراف

غیر مقلدین کے نامور مؤرخ مرزا حیرت دہلوی سیرت حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ میں لکھتے ہیں۔

”گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقا اہل حدیث نے کس قدر حلیم کر لیا ہے اور اس کے کیسے فرماں بردار مطلع اس گروہ کے لوگ ہیں۔ ان پر کیا ہندوستان کے کل مسلمان اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور کبھی ان کا ردوائیوں میں شریک نہیں ہوتے جو گورنمنٹ کے خلاف کبھی جاتی ہیں۔“ (حیات طیبہ صفحہ ۳۱۰)

نیز لکھتے ہیں۔ ”خدا ہماری روشن دماغ گورنمنٹ کو اس کے کاموں میں برکت دے کہ جب تک وہ ایک معاملہ کی خوب تحقیقات نہیں کر لیتی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتی۔“ (حیات طیبہ صفحہ ۳۱۹)

ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔ ”اگرچہ مایاں جماعت اہل حدیث ذیر سایہ سرکار انگریزی باطن و عافیت مستقیم۔“ (اہل حدیث کا مذہب صفحہ ۸)

☆ وحدت ادیان

جناب ڈاکر ٹانگ صاحب سوال و جواب کے مہینہ اسلام انسانیت کے لئے رحمت نہ کہ رحمت
برہم این بی آرٹیکل کم حیدر آباد دہلی 20 مئی 2006ء میں کہتے ہیں:
ہندوؤں کے وید اور بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ بت پرستی حرام اور غلط ہے۔ بھگوت گیتا باب نمبر 7
شلوک نمبر 20 میں لکھا ہے:

”جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے بھگتا ہے وہ غلط خدا کی عبادت کرتا ہے۔ بت پرستی کرتا ہے۔“
ہندوؤں کے وید میں کئی شلوک ہیں جن میں بت پرستی کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ میں مذہب
تبدیل کرنے کو نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں کہ اپنے مذہب پر پختگی سے عمل کرو۔ اس کے آگے آپ کے
(ہندوؤں کے) وید میں لکھا ہے کہ کئی رشی آئیں گے۔ آخری رشی آئیں گے اور لکھا ہے کہ آخری رشی کا جو
بھی کہتا ہے اسے مانو۔ تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو آخری رشی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے جو کہا ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ ہے قرآن۔ اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔
اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اچھے ہندو ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ اپنا مذہب بدلو۔
میں کہتا ہوں کہ اپنے مذہب پر پختگی سے عمل کرو۔ اور جب عمل کریں گے تو آپ کو ایک اللہ کو، آخری
غنی اور آخری پیغام یعنی قرآن کو ماننا ہوگا۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکر ٹانگ پارٹ نمبر 2 صفحہ 83)
یہاں ڈاکٹر صاحب نے بے اختیار اپنے قلم مقیدے وحدت ادیان کا اظہار کر دیا۔ (وحدت ادیان
بہائم کا عقیدہ ہے۔ جس کا ذکر اسی کتاب کے صفحہ 164 پر ہے)۔

مقیدہ وحدت ادیان کے ابطال کے لیے بکر بن عبد اللہ ابو زید کی کتاب ”الإبطال لنظرية
المخلط بين دين الإسلام ودينه من الأديان“ ملاحظہ فرمائیں۔

موصوف کے بقول ایک ہندو اپنے ہندو ہونے کی باوجود مسلمان ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر
ہندومت درست ہے تو ڈاکٹر صاحب ہندوؤں کو مسلمان ہونے کی تلقین کیوں کر رہے ہیں؟

ڈاکٹر صاحب وحدت ادیان کا گروہ کن واسطہ پائے ہوئے ہیں۔ اپنی نظریہ میں مالی بھائی

چارہ کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ جسے ”موافقات“ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر ٹانیک صاحب عالمی بھائی چارہ کی نئی اصطلاح حعارف کروا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مزائم کارفرما ہیں آئیے ان کا تھوڑا سا جائزہ لیں۔ یہ بھائیوں کا خاص عقیدہ ہے۔

لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی معلومات کے لئے ہندو مذہب کی کچھ تفصیل پیش کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے اس عقیدہ کو سمجھنے میں مدد دے گی جسے وہ عالمی بھائی چارہ کے نام سے بیان کر رہے ہیں۔

☆ ہندو مذہب کے منافع

ہندو مذہب کے چھ منافع ہیں۔

(۱) شروتی۔ سنی سنائی باتیں۔ یہ رشیوں (مختبر ہونے والے شاعر) کا کلام ہے۔ اس میں چاروں وید (رگ وید۔ یجر وید۔ سام وید۔ اتھرو وید) شامل ہیں۔ ان کے علاوہ آہرو وید (طب کی معلومات)۔ سرب وید (سانپ کی معلومات)۔ پٹاج وید (چڑیوں کی معلومات)۔ اسرو وید (شیطانوں کی معلومات)۔ دھرو وید (حیرکمان کی معلومات)۔ اتھاس وید (تاریخ کی معلومات)۔ پران وید (قصے کہانیاں) کو بھی وید کا نام دیا گیا ہے۔

(۲) سمرتی۔ جسے روایت در روایت یاد کیا جائے۔ شروتی کے بعد اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی بنیاد ویدوں کی تعلیمات پر ہے۔ اس میں دوسرے درجے کی کتابیں اپنیشد شامل ہیں۔

(۳) اتھاس۔ یہ قدیم آریہ قوم کی تاریخ ہے۔ اس میں رزمیہ نظمیں۔ رمانیں اور مہابھارت شامل ہیں۔

(۴) پران۔ یہ وید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لکھی گئیں۔ کل اٹھارہ پران ہیں۔ ان میں بھگوت اور وشنو پران سب میں معتبر ہیں۔

(۵) کم۔ اس میں عوامی سطح کی دینیاتی مقالے۔ پوجا کے بارے میں عملی ہدایات اور شیعیت۔ غنئی

مت اور دشمنوت فرقوں کے بنیادی عقائد درج ہیں۔

(۶) روشن۔ اس کے معنی روشنی یا دیکھنا ہے۔ اس میں چھ کتابیں شامل ہیں۔ نیاب۔ ویشک۔ ساکھیہ۔ یوگ۔ تیساسا۔ وید۔

ہندو مذہب کے بنیادی ماخذ میں گوہ۔ اپنیش۔ بھگوت گیتا اور منہر۔ بالا چھ درشن شامل ہیں۔ ہندو مذہب کی کتاب (تتیر برہمن ۵، ۸، ۸، ۱۰) میں ہے کہ رشی مشروں کے بنانے والے ہیں۔ رگ وید سب سے پرانا وید ہے۔ اس میں دیوی دیوتاؤں کو خطاب کر کے ان سے التجا کی گئی ہے۔ مگر وید کو رگ وید سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس میں وہ گیت شامل ہیں جو دیوتاؤں کے چڑھانے کے موقع پر گائے جاتے ہیں۔ سام وید یہ بھی رگ وید سے ماخوذ ہے۔ اس میں وہ گیت شامل ہیں جو خاص مواقع پر گائے جاتے ہیں۔ اتھرو وید بھی رگ وید سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ جادو سے متعلق ہے۔ اور قدیم آریہ قوم کے تمدن پر مشتمل ہے۔ (ہندو ازم مرتبہ پروفیسر گوہنداس۔ صفحہ ۹۳)

ہندو ازم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل وید گم ہو گیا تھا جیسا کہ مہابھارت شانتی پریشلک ۱۳۴:۵ میں لکھا ہے کہ وہ اُس (جن) جنہوں نے برہمانی کو نیا پیدا کرنے میں مدد دی تھی وید کو چھرا کر لے گئے۔ اسی پر وہ کے شلوک ۱۳۵:۶ میں لکھا ہے کہ دشمن پران ۱۲:۲:۳ میں ہے کہ چار رنگوں کے آخر پر ویدوں کا گم ہو جانا کل یگ (کائنات) کا مادہ ہوا۔ تو سات رشی (مشر بنانے والے شاعر) آسمان سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے پھر ان کو جاری کیا۔

پروفیسر گوہنداس نے لکھا ہے۔ ”ہم نہایت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں دیاس کے مرتب کردہ نسخہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ روایات کی رو سے دیاس بھی کئی ہو گزرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویدوں سے کئی اور ترتیب دہندگان۔ سہناتلر پچر جو آج ہمارے پاس ہے وہ تو اس مجموعہ کا پانچواں حصہ بھی نہیں جو آج کے قریب ۲۲۰۰ سال پیشتر مہابھارت کے زمانہ میں موجود تھا۔“ (ہندو ازم۔ صفحہ ۸۴)

ویدوں کے الہامی نہ ہونے کا اقرار خود ہندوؤں کے بڑوں نے کیا ہے۔ چنانچہ وید سے متعلق کتاب سروا کوکرمی میں لکھا ہے کہ جس کا کلام ہے وہ رشی ہے۔ یعنی کلام الہامی نہیں بلکہ رشیوں کا ہے۔ پنڈت ستیورت شری نے اپنی تصنیف وید ترئی پر پے کے صفحہ ۴۷ پر لکھا ہے۔ ایسے ہی بلا تک و شب یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے بزرگ رشیوں نے ہی ویدوں کو تصنیف کیا۔

سوامی ہری پرشاد۔ لالہ لاجپت رائے۔ بھائی پرامتھانیم اے وغیرہ بھی ویدوں کو الہامی نہیں مانتے۔ صرف اپنے بزرگوں کی یاد کا رکھ کر اس کی حفاظت کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ (ہندو سنگٹھن۔ مرجہ بھائی پرامتھانیم اے)

پنڈت رادھا کرشن مشہور پروفیسر ہندو کلاسیکی بتاریکس یونیورسٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صداقت کے بارے میں ان کے قیاسات اس قدر گونا گوں اور خدا کے متعلق ان کے خیالات اس قدر مختلف ہیں کہ ہر شخص کو یقیناً ان میں جو چاہتا ہے ہر قسم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں مل جاتا ہے۔ (کلاسیکی آف انڈیا۔ صفحہ ۱۶)

پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بہت سے ہندو ویدوں کو الہامی کتاب سمجھتے ہیں یہ میرے نزدیک ہماری بڑی بد قسمتی ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے اوچھل ہو جاتی ہے۔ وید صرف اس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کا غیر مرتب شدہ ذخیرہ ہیں۔ دعائیں، قربانی کی رسومات، جادو، نیمبرل شاعری وغیرہ (دی ڈسکوری آف انڈیا صفحہ ۷۷) جس دیکھتا ہے کوئی تنہا پوری ہونے کی آرزو کر کے رشی نے اس کی تعریف کی وہ اس منتر کا دیکھتا کہلاتا ہے۔ (زکرت: ۱۰: ۱۷)

ویدوں میں خالص توحید نہیں پائی جاتی۔ اور پر مشہور کا تصور جو ویدوں نے پیش کیا وہ انسانی ذہن کا تراشیدہ ہے۔ وید کے سوکتوں کے اوپر ایک تو دیکھتا کہ نام ہے اور دوسرے کسی رشی کا۔ دیکھتا وہ ہے جس کی تعریف یا پرستش کا ذکر اس سوکت میں موجود ہے۔ رشی اس کا مصنف ہے۔ ویدوں میں دیکھتاؤں کی تعداد مختلف ہے۔ مگر وید میں لکھا ہے کہ کل دیکھتا ۳۳ ہیں۔ ازمین پر۔ آسمان پر۔

اور اجنت میں۔ رگ وید منڈل ۱۰ سوکت ۵۲ منتر ۶ میں لکھا ہے کہ کل دیوتا ۳۳۴۰ ہیں۔ دیوتاؤں کی یہ کثرت شرک فی الذات (اللہ کی ذات) نہیں قرار کیا ہے۔

مہابھارت ہندو لٹریچر میں بہت بلند مقام پر ہے۔ ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ جو کوئی اس کتاب کا ایک حصہ بھی پڑھ لے اس کے تمام گناہ مٹل جاتے ہیں۔ اس تالیف میں کوروؤں اور پانڈوؤں کی باہمی جنگ اور بھارت کی تاریخ کا ذکر ہے۔ ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق رامائن کامنصف وشنو (جگوان) ہے۔ اور رام چندر اس کا اوتار (دیوتا) ہے۔ رامائن میں رام چندر کی لڑائیوں کا ذکر ہے۔ جو اس نے لٹکا کے بادشاہ راوَن سے اپنی بیوی سیتا کو چھڑانے کے لیے لڑی تھیں۔ ہندوؤں میں رامائن کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اسے گوشائیں رام چرنا ستمسی داس جی نے ہندی زبان میں اکبر بادشاہ کے دور میں لکھا تھا۔ جو لوگ شکر ت نہیں جانتے وہ رامائن پڑھتے ہیں۔ ویدوں کے بعد دوسرے وید کی کتابیں اپنشد ہیں۔ بعض ہندو سماجوں نے اپنشدوں کو ویدوں پر فوقیت دی ہے۔ (راجہ موہن رائے کے لکچرز۔ منڈک اپنشد منڈک اول کھنڈ ۱ منتر ۶: ۳ چھانڈیہ اپنشد پانچک۔ کھنڈ ۱۰۲۔ چھنڈ برہمن کا ۱۰۔ ادھیایہ ۳۔ برہمن ۵۔ کھنڈ ۱۲)

اپنشد کے معنی گرو کے خطبات کا مجموعہ ہے

اپنشد کے نظریہ کے مطابق خالق کسی خارجی مادے سے دنیا کو پیدا نہیں کرتا بلکہ خود اپنے اندر سے پیدا کرتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی رو سے خالق مخلوق کی ماہیت ایک نہیں ہو سکتی۔

پران کے معنی قدیم کے ہیں۔ ان کی تعداد اٹھارہ ہے اور ان میں آٹھ لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں۔ یہ کتابیں ویدوں سے زیادہ قدیم ہیں۔ مختلف ادوار میں حشرق لوگوں نے ان میں اضافے بھی کئے ہیں۔ ان میں آریا اور ہندوؤں کے قبائل۔ پرستش۔ حکومتی خاندانوں کی تاریخ۔ مختلف فرقوں کے دیوتاؤں اور مذہبی قوانین کی تفصیل درج ہے۔ یہ ہندوؤں میں مستند اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں۔

پران عام دستیاب ہے اور آسان فہم جبکہ وید میں مشکل زبان استعمال ہوئی ہے۔

ہندو مذہب میں دیوانگ (وید کے بازو اور ناگس) ان کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ جو ہندوؤں کے مجموعہ قوانین دھرم سوتر اور دھرم شاستر پر مشتمل ہیں۔ سوتر کا مطلب دعا کہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان کے ذریعہ مذہب اور اس کے ماننے والوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ وقت کے تقاضوں کے تحت نئے سوتر بھی تخلیق کئے گئے۔ ان میں منو کا دھرم شاستر یا منو سمرتی زیادہ مشہور ہے۔

ویدک مذہب میں بے شمار دیوی دیوتا ہیں۔ برہمنوں نے اس میں تبدیلی کر کے تین بڑے دیوتا مقرر کئے۔ براہمہ۔ شیوا۔ وشنو۔ پھر ان کے تحت بے شمار دیوی دیوتا اور اداتار مقرر کر دیئے۔

براہمہ ہندوؤں کا پہلا دیوتا ہے اور اس کا درجہ ہندو حقیقت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہندو اسے ایک روح مطلق اور قائم بالذات سمجھتے ہیں۔ وشنو ہندوؤں کا دوسرا دیوتا ہے۔ یہ معجزانہ کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کی روح انسانوں اور جانوروں میں حلول کرتی ہے۔ شیوا دیوتا نیست و نابود کرنے کی طاقتوں کا مالک ہے۔

ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وشنو جی کئی بار مختلف شکلوں میں دنیا میں ادتار بن کر آیا۔ اب تک نو ادتار آچکے ہیں۔ دسواں ادتار باقی ہے۔ (۱) چھ ادتار۔ (۲) کورم ادتار۔ (۳) برماہ ادتار۔ (۴) نرنگہ ادتار۔ (۵) وامنہ ادتار۔ (۶) پرہرام ادتار۔ (۷) رام چندرا ادتار۔ (۸) کرشن چندرا ادتار۔ (۹) بودھ ادتار۔ (۱۰) کلکی ادتار ایک برہمن ہوگا۔ دنیا میں تختہ و فساد ختم کر دے گا۔ لیچھوں یعنی مسلمان۔ عیسائی اور یہود وغیرہ کا غلبہ باقی نہ رہے گا۔ اس کا بہترین دور ہوگا۔ بھگوت گیتا کا اصل نام بھگوت گیتا پنڈت ہے۔ یعنی بھگوان کے سر پرست رازدوں کا اظہار۔ یہ کتاب مہا بھارت کے باب ۲۵ تا ۴۲ پر مشتمل ہے۔ یہ کرشن چندرا دتار کی تصنیف ہے۔ اس میں کرشن اور ارجن کے مابین مکالمے ہیں۔ بھگوت گیتا کا خلاصہ یہ ہے کہ معاصی اور تکالیف سے کس طرح نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور ایثار کی ذات سے کیسے وصل حاصل کر سکتے ہیں۔ چڑت جواہر لال نہرو صاحب لکھا ہے آج ہر فلسفہ اور گروہی گیتا ہی کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک اپنے اپنے مطلب کے مطابق تفسیر کر رہا ہے۔ (حقی کر) گاندھی جی (اگر) اپنے عقیدہ الہا کی بنیاد گیتا پر

رکتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہکا (تکبر) اور جنگ کا جواز بھی اسی سے ثابت کرتے ہیں۔ (دی
ڈسکوری آف ایشیا۔ صفحہ ۸۳)

محترم مولانا پرویز حفیظ غازی احمد صاحب دامت برکاتہم سابق پرنسپل کالج بوچھال کلاں ضلع جہلم
پاکستان جو پہلے کرشن لال کے نام سے پھیلانے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایران کی
روحانی حفاظ فرمائی تو انہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے بیڑ میں محفوظ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کو درس و تلمیح کی صورت میں باقاعدہ حاصل کیا۔ عصری علوم میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے
کئی ایم اے کئے۔ پھر ترقی کرتے کرتے کالج کے پرنسپل بن گئے۔ ان کا اپنے سابقہ مذہب کے
بارے میں گہرا مطالعہ تھا۔ انہوں نے اسلام اور ہندومت کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ جس
میں ہندوؤں کی بت پرستی اور ان کے شرم ناک قسم کے عقائد بیان کئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نایک
صاحب صرف سرسری مطالعہ کے زور پر ہندوؤں کو موحد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے حضرت مولانا پرویز غازی احمد صاحب دامت
برکاتہم اپنی کتاب ”میراث قول اسلام“ (من القلادات الی النور) کے حصہ ہندومت اور اسلام میں
فرماتے ہیں۔

”ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتب ”سمرتی۔ منوسمرتی۔ پران۔ اپ پران۔ بھگوت گیتا۔ رامائن۔ والمیکی
درامائن۔ تلمی داس اور مہا بھارت“ کے حلقے مہا ہندو جناب سوامی دیانند کے ارشادات مستیار تھ
پرکاش میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمونہ کے لئے چند حوالے پیش خدمت ہیں۔“

- ۱۔ بہت سی دیاس وغیرہ مہر شیول کے نام سے من گھڑت غیر ممکن انسانوں سے
پڑ (بھری) کتابیں بنائیں۔ ان کا نام پران رکھ کر کھا بھی بنائے گئے۔ (صفحہ ۳۹۱-۳۹۲)
- ۲۔ سب تنز کر تھ۔ پران۔ اپ پران۔ مہاشا۔ رامائن۔ تلمی داس۔ رگنی منگل وغیرہ اور دیگر
سب مہاشا گر تھ یہ سب طبعی زادا اور باطل کتابیں ہیں۔

تھوڑا سا ج تو ہے لیکن بہت سا جھوٹ بھی ملا ہوا ہے۔ پس جیسے کہا گیا ہے یعنی عمدہ سے عمدہ کھانگی

- چیز بھی اگر زہر آلود ہو تو لائق پھینک دینے کے ہے ویسے ہی یہ کتابیں ہیں۔ (صفحہ ۹۱-۹۲-۱۰۸/۳)
- ۳۔ واہ رے ہما گوٹ کے بنائے والے لال بھگو کیا کہنا تجھ کو ایسی ایسی جھوٹی باتیں کہنے میں ذرا بھی شرم و حیا نہ آئی۔ محض اندھا ہی بن گیا۔ (صفحہ ۲۳۳-۲۴۷/۱۱)
- ۴۔ انجاس کروڑ یوجن (یونین چارکوس کا ہوتا ہے) اس قسم کی جھوٹی باتوں کا گچھڑا ہما گوٹ گیتا میں لکھا ہے کہ جس کا کچھ حد و حساب نہیں۔ (صفحہ ۲۳۸-۲۵۵/۱۱)
- ۵۔ کچھ کچھ ملاوٹی شلوکوں کو چھوڑ کر منو سرتی ہی وید کے مطابق ہے اور کوئی سرتی نہیں۔ ایسا ہی دیکھ کر کتابوں کا حل بچھ لو۔ (صفحہ ۱۵۱-۱۵۲/۳)
- ۶۔ سرتیوں میں سوائے ایک منو سرتی کے سب سرتیاں جھوٹ کا مرکب ہیں۔ اور منو سرتی میں بھی تحریف شدہ شلوک ہیں۔ (۹۱-۱۱۸/۳)
- ☆ حضرت مولانا پروفیسر قازی احمد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے حصہ ہندومت اور اسلام میں ویدوں کے چھ حوالے نقل فرمائے ہیں۔
- ۱۔ اقرودیک کاٹھ ۳۔ سوکت ۲۸۔ منتر ۳ میں لکھا ہے۔
- ترجمہ: اپنی حفاظت کے لئے ہم سوا را جا۔ گئی۔ ادتی کے فرزند سورج۔ دشنو برہما اور برہمگتی کو پکارتے ہیں۔
- ۲۔ اقرودیک کاٹھ ۱۔ سوکت ۳۸۔ منتر ۳ میں لکھا ہے۔
- ترجمہ: جو دیوتا آسمان میں اور جو زمین میں اور بھقہ وسطیٰ میں۔ نباتات میں۔ حیوانات میں۔ سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں میں ہیں وہ ہماری عمر کو بڑھا پے تک لہا کریں اور موت کو دور رکھیں۔
- ۳۔ بگروید اوشیا ۱۳۔ منتر ۶ میں سانپوں کو کھدہ کرنا لکھا ہے۔
- ترجمہ: زمین میں رہنے والے سانپوں کو کھدہ قبول ہو۔ اور جو سانپ ہوا میں یا آسمان پر ہیں ان کو ہمارا کھدہ ہے۔

۴۔ اقرودیک کا ٹر ۱۰۔ سوکت ۲۔ منتر ۲۳ میں ناگ دیوتا کی پرستش کرنا لکھا ہے۔
ترجمہ: جو آگ سے پیدا ہوتے ہیں۔ نباتات سے پیدا ہوتے ہیں اور جو پانیوں اور بجلی میں پیدا
ہوتے ہیں اور جن کی اقسام مختلف اور بڑی بڑی ہیں ان سب قسم کے سانپوں کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔
والف ٹی۔ ایچ۔ گرینو منترجم وید نے بھی آخری فقرے کا ترجمہ یوں ہی کیا ہے:

"These serpents we will reverently worship"

۵۔ اقرودیک کا ٹر ۱۰۔ سوکت ۱۰۔ منتر ۱ میں لکھا ہے۔
ترجمہ: تجھ پیدا ہوتی ہوئی کو ہمارا سجدہ قبول ہو اور پیدا ہوئی ہوئی کو نسا کار ہو۔ اے ہاتھ گائے حیرے
بالوں اور کمرؤں کو بھی ہمارا سجدہ قبول ہو۔

۶۔ اقرودیک کا ٹر ۱۲۔ سوکت ۱۔ منتر ۳۶ اور ۴۲ میں زمین کو سجدہ کرنا لکھا ہے۔
ترجمہ: اس پر تھوی یعنی زمین کو ہمارا سجدہ قبول ہو جو وحاشوں کے اپنے گرجہ (حمل) میں دھارن
کرنے والی ہے۔ جس سے پانچ پرکار (اقسام) کے انسان برہمن۔ کھشتری۔ ویش۔ شورو اور
پانچویں بھاد (جنگلی لوگ) اُتپن (پیدا) ہوتے ہیں۔ اس بھوی کو سدا ہمارا نسا کار (سجدہ) ہو۔
۷۔ اقرودیک کا ٹر ۱۳۔ سوکت ۲۔ منتر ۳۶ اور ۴۰۔ ۸۵۔ ۷۱ میں دو لہاسیاں کا سارے دیوی
دیوتاؤں کو سجدہ کرنا مرقوم ہے۔

ترجمہ: سوریا دیوی اور منتر اور ورن وغیرہ سب دیوتاؤں کو میں اس جگہ سجدہ کرتا ہوں۔
۸۔ اقرودیک کا ٹر ۱۷۔ سوکت ۱۔ منتر ۲۲۔ ۲۳ میں سورج کو سجدہ تسلیم کیا گیا ہے۔
ترجمہ: اے سورج دیوتا! تجھے چڑھتے وقت سجدہ ہو۔ چڑھتے ہوئے کو سجدہ ہو۔ چڑھے ہوئے کو سجدہ
ہو۔ تھو وراث۔ سورات۔ سراث کو سجدہ ہو۔ غروب ہوتے وقت تجھے سجدہ ہو۔ غروب ہوتے ہوئے
تجھے سجدہ ہو۔ غروب ہوتے ہوئے تجھے سجدہ ہو۔ وراث۔ سورات۔ سراث کو ہمارا سجدہ قبول ہو۔
۹۔ مکرودیک اوصیا ۱۶۔ منتر ۲۳ میں گھوڑوں اور کتوں کی پرستش ملاحظہ ہو۔

ترجمہ: مجلسوں اور مجلسوں کے مالکوں کو ہمارا نسا کار ہے۔ گھوڑوں اور گھوڑوں والوں کو بھی ہمارا

- بجہ ہو۔ کتوں کو بجہ قبول ہو۔ اور کتوں کے مالکوں کو بھی بجہ ہو۔
- ۱۰۔ اقروید کا ٹرا۔ سوکت ۲۵۔ مضر ۳ میں بخار دیوتا کی مہاراج کو بجہ کرنا تحریر ہے۔
ترجمہ: سردی والے بخار کو بجہ قبول ہو۔ گرمی والے رور دنامی بخار کو بھی میں بجہ کرتا ہوں۔ روزانہ۔
دوسرے اور تیسرے دن آنے والے بخار کو میرا بجہ قبول ہو۔
- ۱۱۔ اقروید کا ٹرا ۵۔ سوکت ۷۔ مضر ۳۔ ۹۔ ۱۰۔ اور سوکت ۲۳ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا اسی کو
بجوان کی وحدت کہا جاتا ہے۔
- ترجمہ: اراتی دیوی کو بجہ ہو۔ اس سنہری بالوں والی بڑی دیوی کو بجہ ہو۔ اراتی دیوی میں نسکار
کرتا ہوں۔ سوتا دیوتا حاملہ عورتوں کا مالک ہے۔ وہ میری رکشا کرے۔ آگنی دیوتا جو دیوتا کا مالک
ہے مجھے محفوظ رکھے۔ دیکھا اور زمین جو پتلیوں کی مالکہ ہیں دلوں دیوئیں میری رکشا کریں۔
ورن دیوتا جو پانچوں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔
- اسی طرح ان مضروں میں ورن دیوتا۔ مضر دیوتا۔ مرٹ دیوتا۔ سوم دیوتا۔ سورج دیوتا۔ امار دیوتا۔ ہم
راج دیوتا سے استمداد کی گئی ہے۔
- ۱۲۔ رگ وید کا ٹرا ۶۔ سوکت ۵۰۔ مضر ملاحظہ فرمائیں۔
- ترجمہ: ہم دیوی اوتی اور دکھ سے چھڑانے والے۔ سکھ پہنچانے والے ورن۔ مضر۔ آگنی۔ سوتا۔
بھگ نامی دیوتاؤں کی رشتہ کے ذریعے پکارتے ہیں۔
- ۱۳۔ اقروید کا ٹرا ۳۔ سوکت ۱۰۔ مضر ۳ میں ہے۔
- ترجمہ: اے سوتس کی مورتی (یعنی بت) جس تجھ کی ہم رات کے وقت پوجا کرتے ہیں وہ تو ہمیں
عمر اور دولت عطا کر۔
- کیا یہ وحدت کی بجائے شرک کی تعلیم نہیں دیتے؟ کیا دیوتا پرستی اور عناصر پرستی شرک نہیں؟۔
کیا یہ بجوان کا کلام ہو سکتے ہیں؟۔ ہرگز نہیں۔
- بہر حال دیدوں کے بارے میں پنڈت رادھا کرشن بھارتی یونیورسٹی کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ

صداقت کے بارہ میں ان کے قیاسات اس قدر گونا گوں اور خدا کے متعلق ان کے خیالات اس قدر مختلف ہیں کہ ہر شخص کو یقیناً ان میں جو چاہتا ہے ہر قسم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں مل جاتا ہے۔ اور چنٹ جواہر لال نہرو کا بیان بھی نظر سے گذر چکا ہے کہ بہت سے ہندو یدوں کو الہامی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک ہماری بڑی بد قسمتی ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے اوچل ہو جاتی ہے۔ ویسے صرف اس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔

ویدوں میں بہت سی مغرب افلاقی باتوں کا اندراج بھی ہے جنہیں تحریر کرتے ہوئے بھی شرم و حیا کی بناء پر قلم رک جاتا ہے اس سے ویدوں میں عصمت و صفت کا معیار دیکھا جاسکتا ہے (مثلاً اتر وید کا ۵۔ سوکت ۷۷۔ منتر ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ اور ستیا رتھ پرکاش از سوامی دیانند جی مطبوعہ کمپریٹڈ ۱۹۰۳ء آر پی بھٹا لیلہ اور کا مٹھ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ اور ۲۰)

وعدت اور یان کے سلسلہ میں یہائی کیا کہتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ۔۔۔ پر ملاحظہ کریں۔
البتہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بھی سوچا کہ یورپین یونین کے ملک ڈنمارک کا کارٹونسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور ڈنمارک اس کی پشت پناہی ہی نہیں کرتا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ سلمان رشدی قرآن کی توہین شیطانی آیات کے نام سے کرتا ہے تو یورپ کے تمام یہود و نصاریٰ اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت جیسی علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام۔ یہ صفت صرف یہود و نصاریٰ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کا ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی سعی لا حاصل کا کیا مقصد ہے؟

☆ ڈاکٹر صاحب کا اپنے آپ کو مشد و کہنا

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی چارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں:

”سوال یہ ہے کہ ایک ہندو جو قرآنی تعلیمات اور ہندو مذہب پر یک وقت عمل کرتا ہے کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ اور کیا اسی قسم کا مسلمان ہندو کہلا سکتا ہے؟

اس سلسلے میں پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہئے کہ ہندو اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہندو کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے؟ مسلمان وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ ہندو کی تعریف کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟

ہندو کی صرف جغرافیائی تعریف ممکن ہے۔ کوئی بھی شخص ہندوستان میں رہتا ہے یا ہندوستانی تہذیب سے ادھر آباد ہے وہ ہندو کہلا سکتا ہے۔ اس تعریف کی رو سے میں بھی ہندو ہوں۔ یعنی جغرافیائی اعتبار سے آپ مجھے ہندو کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا جو شخص ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے۔ اسی طرح جیسے امریکہ میں رہنے والا ہر شخص امریکی ہے اور اسے امریکی ہونا بھی چاہئے۔ لہذا آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہاں آپ ایک مسلمان کو ہندو کہہ سکتے ہیں اگر وہ ہندوستان میں رہتا ہے تو۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دیکھ مذہب کا ماننے والا اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ اسے ہندو نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ ایک امریکی ہے۔ ہندومت ایک عالمی مذہب نہیں ہے۔ ہندومت صرف ہندوستان میں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ ہندو لازم کو مذہب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص ایک جغرافیائی تعریف ہے۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر نانک۔ اسلام پر کئے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات صفحہ 370)

☆ ڈاکٹر صاحب کی دماغی کیفیت کا یہ حال ہے کہ وہ ہندو کو جغرافیہ کی طرف منسوب لفظ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان کی طرف منسوب شخص ہندو نہیں بلکہ ہندوستانی کہلائے گا۔ جس طرح امریکہ میں رہنے والا امریکی۔ برطانیہ میں رہنے والا برطانوی وغیرہ۔ اگر ہندوستان کے لفظ پر غور کریں تو یہ مفہوم کھل جاتا ہے۔ ستان کا معنی جگہ ہے۔ جیسا کہ ترکستان کا معنی ترکوں کی جگہ۔ پاکستان کا معنی پاک لوگوں کی جگہ۔ اور ہندوستان کا معنی ہوا ہندوؤں کی جگہ۔ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ہندو کی وجہ سے یہ خطہ ہندوستان کے نام سے موسوم ہے نہ کہ اس خطے کا نام ہندوستان ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔

نیز اگر لفظ ہندو مذہب کی طرف منسوب لفظ نہیں تو پھر گیتا اور وید کس مذہب کی کتابیں ہیں؟

اور رام چندر، کرشن کس مذہب کے مقدس افراد تھے؟

اس کی تفصیل ہندو مذہب کے چوتھائے میں ذکر ہو چکی ہے۔

بلرام چندر اور کرشن کو نبی ماننا

لفظ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے توان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ ان کی جماعت کے بڑے علامہ وحید الرحمن نے تو رام چندر، کرشن وغیرہ کو بھی نبی تسلیم کر لیا ہے۔

اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ کتاب و سنت میں جن انبیاء کا ذکر آگیا ہے ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں باتحیث کہنا کہ یہ اللہ کا نبی ہے جب کہ اس کی نبوت کا ذکر نہ قرآن میں ہو اور نہ حدیث میں ہو حرام ہے۔ لیکن فرقہ لا مذہبیہ غیر مقلد یہ ان لوگوں پر بھی ایمان رکھتا ہے جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ چنانچہ رام چندر، بھگن اور کرشن جن کی ہندو مذہب میں پوجا کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب نبی تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ رواداری کی اس عجیب مثال کو قائم کرنے کے لئے طائفہ محدث لا مذہبیہ کے نواب وحید الرحمن غیر مقلد خلافت کی گہرائیوں میں ڈوبے نہ جانے کون سے جوہر تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہندو مذہب میں تو نبوت کا کوئی معنی ہی نہیں۔ یہ رام بھگن اور کرشن تو ہندوؤں کے یہاں معبود و معبود ہیں۔ نواب صاحب مراجعت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ”ہمیں ان دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جن کا ذکر اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے۔ جب کہ کسی قوم میں خواہ کفار ہی کسی قوت کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ وہ لوگ انبیاء صالحین تھے۔ مثلاً ہندوؤں میں رام چندر، بھگن، کرشن جی۔ ایرانیوں میں زرتشت۔ چینوں اور جاپانیوں میں کنفیوشس اور مہاتما بدھ اور یونانیوں میں فیثاغورث اور سقراط بلکہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لائیں۔“ (ہدیۃ الہدی ص ۸۵)

بلاشبہ یہ عقیدہ انتہائی خطرناک ہے کہ جس کا ذکر کتاب وسنت میں نہ ہو اس کی نبوت کا اقرار کیا جائے بلکہ اس کو واجب سمجھا جائے۔ ماسوائے غیر مقلدین کے کسی نے بھی ان فلسفیوں اور ریاضی دانوں کی نبوت پر ایمان کو واجب قرار نہیں دیا۔ غیر مقلدین نے صرف ہدیت کی خاطر یہ عجیب و غریب عقیدہ گھڑ لیا۔

☆ انیس کا عدد

عدد ۱۹ کے بارے میں عجیب و غریب تحقیقات کو پھیلا یا جا رہا ہے۔ مذکورہ حسابی الٹ پھیر بھی ڈاکٹر ڈاکر ٹیک صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مگر بہت سے حضرات نے اس موضوع پر صفحات کے صفحات کاٹے کر دیے ہیں۔ بعض ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے انہوں نے قرآن کے سہرائی گراف تیار کر لیے۔ ان تمام حسابی اور جیومیٹریکل تحقیقات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا حجاب بھی ڈھنسا دیا جا رہا ہے۔ تاکہ گنگ قاتل ہو سکے۔

19 کا ہندسہ

ارشادِ ربانی ہے۔ ۱۔ عَلَیْہَا تِسْعَةُ عَشْرٍ ۵ ”اس پر انیس ہیں۔ ۵“

(القرآن المجید، پارہ ہبیر 29، سورۃ ہبیر 74 (مدثر)، آیت ہبیر 30)

اس انیس کے ہندسے کی ذرا تفصیل میں جائیں تو حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں اور انسانی ذہن حیرات کی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے اور خمیر بے ساختہ پکارا اٹھتا ہے کہ یہ کتاب..... یہ قرآن..... کسی انسان کا کلام نہیں ہے! بلکہ یہ تو اللہ رحمن و رحیم کا ہی کلام مبارک ہے۔

کچھ تفصیلات ملاحظہ کیجئے۔!

1: سورہ اتراء کی پہلی پانچ آیات میں انیس الفاظ ہیں اور ان انیس الفاظ میں

چھتر حروف ہیں جو انیس پر پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔

مثال تقسیم: 4 = 76 + 19

مثال ضرب: $19 \times 4 = 76$

مثال جمع: $19 + 19 + 19 + 19 = 76$

2: قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ یہ ہندسہ بھی پورا پورا انہیں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $19 \div 114 = 6$

مثال ضرب: $19 \times 6 = 114$

3: قرآن مجید کی آخری سورت یعنی ایک سو چودہ (114) نمبر سورت سے اُلتا گننا شروع کیا جائے یعنی ایک سو تیرہ (113)، ایک سو بارہ (112)، ایک سو گیارہ (111) وغیرہ تو ٹھیک انیسوے (19) نمبر پر سورہ اقرء (96) نمبر سورت) آتی ہے۔

4: یہ بات کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے جس میں انہیں حروف ہیں۔

اس میں چار الفاظ ہیں:

(1) اسم (2) اللہ (3) الرحمن (4) الرحیم

اس آیت کا ہر لفظ جتنی دفعہ قرآن حکیم میں آیا ہے وہ انہیں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلا لفظ "اسم" قرآن مجید میں انہیں (19) مرتبہ آیا ہے۔

دوسرا لفظ "اللہ" دو ہزار چھ سو اٹھانوے مرتبہ آیا ہے جو انہیں پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $2698 \div 19 = 142$

مثال ضرب: $19 \times 142 = 2698$

تیسرا لفظ "الرحمن" ستاون مرتبہ آیا ہے جو انہیں پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $57 \div 19 = 3$

مثال ضرب: $19 \times 3 = 57$

چوتھا لفظ ”الرحیم“ ہے جو ایک سو چودھ مرتبہ آیا ہے چنانچہ یہ بھی انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $114 \div 19 = 6$

مثال ضرب: $19 \times 6 = 114$

گو یا چاروں الفاظ کی تعداد انیس پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہونا محض اتفاقی بات نہیں ہے۔

5: آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵ سورۃ النمل میں دو مرتبہ آئی ہے ایک مرتبہ آغاز میں اور دوسری مرتبہ متن میں..... اس لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵ نہیں ہے ورنہ اس کی تعداد ایک سو پندرہ ہو جاتی اور ایک سو پندرہ کا ہندسہ انیس پر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ (قرآن مجید کی تمام سورتوں کی تعداد ایک سو پندرہ ہے اور سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام سورتوں کے آغاز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ آئی ہے)۔

6: قرآن مجید کی انتیس سورتوں کی ابتدا حروف تہجی کے مفرد اعداد یعنی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ عربی زبان کے اٹھائیس حروف میں سے چودھ حروف تہجی مختلف جواز میں ان سورتوں کے آغاز میں واقع ہوئے ہیں۔ یہ حروف تہجی ذیل میں درج ہیں۔

(1) الف	(2) ح	(3) ر
(4) س	(5) ص	(6) ط
(7) ع	(8) ق	(9) ک

(10) ل (11) م (12) ن
(13) ہ (14) ی

اور ان چودہ حروف میں سے جو چودہ سیٹ حروف مقطعات کے بنتے ہیں وہ

یہ ہیں۔

(1) ایک حرف والے:

(i) ص (ii) ق (iii) ح ہیں، یہ تین سیٹ ہوئے۔

(2) دو حرف والے:

(i) ط (ii) یس (iii) طس

(iv) طم ہیں۔ یہ چار سیٹ ہوئے۔

(3) تین حروف والے:

(i) التم (ii) التوا (iii) طسم

(iv) عسق ہیں۔ یہ چار سیٹ ہوئے۔

(4) چار حروف والے:

(i) التمر (ii) التمس ہیں۔ یہ دو سیٹ ہوئے۔

(5) پانچ حروف والے:

(i) کلہیلعص ہیں۔ یہ صرف ایک سیٹ ہے۔

مذکورہ خاکے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حروف مقطعات جو انیس

سورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، یہ چودہ حروف ہیں اور ان کے مجموعہ سیٹ بھی چودہ

ہی ہیں۔ اب 14 حروف + 14 سیٹ + 29 سورتیں = 57

یہ حاصل جمع ہندسہ یعنی 57 بھی انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $57 \div 19 = 3$

مثال ضرب: $19 \times 3 = 57$

مثال جمع: $19 + 19 + 19 = 57$

7: حروف مقطعات میں "ق" کو لیجئے۔ یہ حرف ق دو سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ یعنی سورہ ق میں اور سورہ شورئی میں "قلم عسق" کی صورت میں موجود ہے۔ ان میں سے ہر سورت میں حرف ق ستاون (57) مرتبہ آیا ہے جو انیس پر تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $57 \div 19 \times 3$

مثال ضرب: $19 \times 3 = 57$

خود سورہ ق میں بھی حرف ق ستاون (57) مرتبہ آیا ہے اور قلم عسق والی سورت میں بھی حرف ق ستاون (57) دفعہ ہی آیا ہے، حالانکہ آخر الذکر سورت بہت طویل ہے۔

دونوں سورتوں میں حرف ق کا مجموعہ ایک سو چودہ (114) ہوتا ہے اور قرآن مجید کی جملہ سورتوں کی تعداد بھی ایک سو چودہ (114) ہی ہے۔

یعنی قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور حرف ق جو لفظ قرآن کا پہلا حرف ہے اور اس کی نمائندگی کرتا ہے وہ بھی ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے۔

اس طرح یہ کہنا جائز ہو گیا کہ قرآن کی اُلُوہی تشکیل حسابی نظام کے تحت ایک سو چودہ (114) سورتوں پر ہوئی ہے۔

8: قرآن مجید میں زمانہ قدیم کی قوموں کو لفظ قوم ہی سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً قوم نوح قوم ثمود قوم عاد قوم لوط وغیرہ مگر سورہ ق کی تیرھویں آیت میں قرآن فرماتا ہے۔

وَعَادُ فِرْعَوْنَ اخْوَانُ لُوطٌ (القرآن المجید، پارہ سورۃ نمبر (ق)، آیت نمبر 13)

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن میں لفظ قوم ہی سے عموماً کیا گیا ہے لیکن صرف اس آیت میں لفظ قوم کی بجائے لفظ اخوان خصوصاً کیوں استعمال کیا گیا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں لفظ قوم استعمال ہوتا تو ایک ق بڑھ جاتا اور اس سورت میں حرف ق کی تعداد ستاون کی بجائے اٹھاون ہو جاتی جو انیس پر پوری پوری تقسیم نہ ہو سکتی اور اس طرح قرآن کا حسابی نظام درہم برہم ہو جاتا۔

9: سورۃ القلم کے شروع میں حرف ”ن“ آیا ہے۔ اس پوری سورت میں حرف ”ن“ کی تعداد ایک سو تینتیس ہے جو انیس پر پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 133 \div 19 = 7$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 7 = 133$$

10: حرف ص قرآن مجید کی تین سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔

سورۃ الاعراف میں ”الھص“ کی شکل میں،

سورہ مریم میں ”کھصص“ کی صورت میں اور

سورہ ص میں حرف ”ص“ کے طور پر۔

ان تینوں سورتوں میں حرف ”ص“ کی تعداد سو ااون ہے جو انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 152 \div 19 = 8$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 8 = 152$$

11: سورۃ الاعراف کی انہترویں آیت میں ایک لفظ ”ہصص“ آتا ہے۔

عربی میں یہ لفظ ص کے ساتھ لکھا جاتا ہے مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حکم بھی ہوا کہ اس لفظ کو ”ص“ کے ساتھ لکھا جائے اس کی کیا وجہ تھی؟

چہ یہ بھی کہ اگر اس لفظ کو "س" کے ساتھ لکھا جاتا تو اس سورت میں ایک "ص" کم ہو جاتا اور "ص" والی متذکرہ بالا سورتوں میں حرف "ص" کی کل تعداد سو یا دن کی بجائے ایک سو کا دن ہو جاتی جو انیس پر پوری پوری تقسیم نہ ہوتی اور قرآن حکیم کا حسابی نظام غلط ہو جاتا۔

12: جن سورتوں کی ابتداء ایک حرف سے زیادہ حرفوں والے حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان سورتوں میں ہر حرف علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے تو ان کا مجموعہ انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ حروف جن جن سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان سورتوں میں ان حروف کی اپنی اپنی تعداد کو نکجا کیا جائے تب بھی مجموعی تعداد انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثلاً:

(i) سورہ "ط" میں دو حروف "ط" اور "ة" ہیں۔ اس سورت میں حرف "ط" اٹھائیس دفعہ اور "ة" تین سو چودہ مرتبہ آیا ہے اور دونوں کا مجموعہ تین سو بتالیس ہے جو انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 342 \div 19 = 18$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 18 = 342$$

(ii) سورہ یٰس میں حرف "ی" کی تعداد دوسو ستائیس، حرف "س" کی تعداد اڑتالیس ہے اور دونوں کا مجموعہ دوسو پچاس ہے جو انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 285 \div 19 = 15$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 15 = 285$$

ایک اور حیرت انگیز حقیقت

قرآن مجید کی اکتیس سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں اور یہ حروف جتنی بھی دفعہ ان سورتوں میں آئے ہیں ان کا مجموعہ انیس پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔!

1: حروف ”الم“ مندرجہ ذیل سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں اور ان حروف کی تعداد جو ان سورتوں میں آئی ہے ساتھ ہی درج ہے۔

سورت	حروف	تعداد
البقرة	الم	نو ہزار نو سو اکانوے (9991)
ال عمران	الم	پانچ ہزار سات سو چودہ (5714)
العنكبوت	الم	ایک ہزار چھ سو پچاسی (1685)
الرعد	الم	ایک ہزار دو سو انسٹھ (1259)
لقمان	الم	آٹھ سو تیس (823)
الاسجد	الم	پانچ سو اسی (580)
الرعد	الم	(”ز“ کو نکال کر) ایک ہزار تین سو چونسٹھ (1364)
الاعراف	الم	(”ص“ کو حذف کر کے) پانچ ہزار دو سو ساٹھ (5260)

جملہ تعداد: چھ بیس ہزار چھ سو چھیتر (26676)

یہ مجموعی تعداد چھ بیس ہزار چھ سو چھیتر (26676) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$26676 \div 19 = 1404 \text{ مثال تقسیم}$$

$$19 \times 1404 = 26676 \text{ مثال ضرب}$$

2: حروف "الز" مندرجہ ذیل سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ ان سورتوں میں ان حروف کی تعداد کا مجموعہ ذیل میں دیا جاتا ہے اور سورہ رعد میں حرف "ز" کے سابق میں حذف شدہ نوٹل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

سورۃ	حروف	تعداد
یونس	الز	دو ہزار پانچ سو بائیس (2522)
ہود	الز	دو ہزار پانچ سو چودہ (2514)
یوسف	الز	دو ہزار چار سو پانچ (2405)
ابراہیم	الز	ایک ہزار دو سو چھ (1206)
الحجر	الز	نو سو پچیس (925)
الرعد	الز	(صرف "ز" کی تعداد) ایک سو پچیس (135)
جملہ تعداد: نو ہزار سات سو نو (9709)		

یہ مجموعی تعداد نو ہزار سات سو نو (9709) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$9709 \div 19 = 511$$

$$19 \times 511 = 9709$$

3: مندرجہ ذیل سورتوں میں حروف "ح" آغاز میں آتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی ساتھ ہی لکھی گئی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔!

سورۃ	حروف	تعداد
المومن	ح	چار سو تریپن (453)
حم السجدۃ	ح	تین سو چونتیس (334)
الزخرف	ح	تین سو بائیس (362)
الدخان	ح	ایک سو اکتھ (161)

الجمیۃ	خم	دوسواکتیس (231)
الاحقاف	خم	دوسوچونسٹھ (264)
الشوری	خم عسک	(میں سے صرف "ع" اور "م" کی تعداد) تین سواکتھ (361)
جملہ تعداد: دو ہزار ایک سو چھیاسٹھ (2166)		

یہ مجموعی تعداد دو ہزار ایک سو چھیاسٹھ (2166) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثال تقسیم: $2166 \div 19 = 114$
مثال ضرب: $114 \times 19 = 2166$
4: سورۃ الشوری میں پانچ حروف "خم عسک" ہیں۔ ان پانچوں حروف "ج، م، ع، و، س" اور "ق" کی اس سورت میں جملہ تعداد پانچ سو ستر (570) ہے جو انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

یہ مجموعی تعداد نو ہزار سات سو نو (9709) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔
مثال تقسیم: $570 \div 19 = 30$
مثال ضرب: $30 \times 19 = 570$
5: درج ذیل سورتوں میں حروف "ط" اور "س" آتے ہیں۔ ان کی جملہ تعداد پر غور فرمائیے۔!

سورۃ	حروف	تعداد
النمل	طس	ایک سو بیس (120)
اشعراء	طسم	(میں سے "م" کو حذف کر کے) ایک سو چھیس (126)
التقصص	طسم	(میں سے "م" کو حذف کر کے) ایک سواکتیس (119)
ط	ط	(میں سے "ہ" کو حذف کر کے) اٹھائیس (28)

یسّٰی (میں سے "ی" کو حذف کر کے د) اذتالیس (48)
 الشوریٰ خم عشرون (میں سے صرف "س" کی تعداد) تریین (53)
 جملہ تعداد: چار سو چورانوے (494)

یہ مجموعی تعداد چار سو چورانوے (494) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم
 ہو جاتی ہے۔ مثال تقسیم: $494 \div 19 = 26$

مثال ضرب: $19 \times 26 = 494$

6: سورہ ص میں حرف "ص" اٹھائیس مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف
 کا آغاز اَلصّ سے ہوتا ہے اور اس سورت میں حرف "ص" اٹھانوے مرتبہ
 آیا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز "مَرْيَمُ" سے ہوتا ہے اس سورہ میں حرف
 "م" چھبیس مرتبہ آیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔!

سورۃ	حرف	تعداد
ص	ص	اٹھائیس (28)
اعراف	ص	اٹھانوے (98)
مریم	م	چھبیس (26)

جملہ تعداد: ایک سو باون (152)

یہ مجموعی تعداد ایک سو باون (152) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی

ہے۔ مثال تقسیم: $152 \div 19 = 8$

مثال ضرب: $19 \times 8 = 152$

7: سورہ مریم کا آغاز "مَرْيَمُ" سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں ان تمام
 حروف کی تعداد یہ ہے۔

حرف	تعداد
ک	ایک سو سترہ (137)
ھ	ایک سو اڑسٹھ (168)
ی	تین سو پچاس (345)
ع	ایک سو بائیس (122)
ص	چھبیس (26)

جملہ تعداد: سات سو اٹھانوے (798)

یہ مجموعی تعداد سات سو اٹھانوے (798) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم

ہو جاتی ہے۔ مثال تقسیم: $798 \div 19 = 42$

مثال ضرب: $19 \times 42 = 798$

8: جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ قرآن مجید کی اکتیس (29) سورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حیرت کی انتہا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سورتوں میں ہر ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے تو ہر حرف کی جملہ تعداد انیس پر تقسیم ہو جاتی ہے۔

(1) مثلاً ان حروف مقطعات والی سورتوں میں "الف" کی تعداد سترہ ہزار چار سو

ننانوے ہے جو انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $17499 \div 19 = 921$

مثال ضرب: $19 \times 921 = 17499$

(2) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "ل" کی تعداد گیارہ ہزار سات

سو اسی ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $11780 \div 19 = 620$

- مثال ضرب: $11780 = 620 \times 19$
 (3) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف ”م“ کی تعداد آٹھ ہزار چھ سو تیرا سی ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔
 مثال تقسیم: $457 = 19 \div 8683$
 مثال ضرب: $8683 = 457 \times 19$
 (4) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف ”ز“ کی تعداد ایک ہزار دو سو پینتیس ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔
 مثال تقسیم: $65 = 19 \div 1235$
 مثال ضرب: $1235 = 65 \times 19$
 (5) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف ”ص“ کی تعداد ایک سو باون ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔
 مثال تقسیم: $8 = 19 \div 152$
 مثال ضرب: $152 = 8 \times 19$
 (6) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف ”ح“ کی تعداد تین سو چار ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔
 مثال تقسیم: $16 = 19 \div 304$
 مثال ضرب: $304 = 16 \times 19$
 (7) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف ”ق“ کی تعداد ایک سو چودہ ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔
 مثال تقسیم: $6 = 19 \div 114$
 مثال ضرب: $114 = 6 \times 19$
 (8) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف ”ن“ کی تعداد ایک سو تینتیس

ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم:

$$133 \div 19 = 7$$

مثال ضرب:

$$19 \times 7 = 133$$

(9) انیس کا ہندسہ ایک اور نو سے مرکب ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر و باطن سے منسوب ہے۔ ایک کا عدد اللہ تعالیٰ کی وحدت کا آئینہ دار ہے اور نو کا عدد اس کی تخیلی صفات کا علمبردار ہے۔ چنانچہ انیس کا عدد جو ایک اور نو کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر و باطن کو واضح کرتا ہے۔ حسابی نقطہ نظر سے ایک سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں ہے اور نو کے بعد بھی کوئی مفرد ہندسہ نہیں ہے یعنی انیس کا ہندسہ ابتداء و انتہاء کو حاوی ہے اور غالباً اسی لیے قرآن کے حسابی نظام کی اساس اسی ہند سے پر رکھی گئی ہے۔

الحاصل:

اس تمام تفصیل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کا حسابی نظام اتنا پیچیدہ مگر منظم ہے کہ یہ انسانی عقل و دانش کے بس کی بات نہیں ہے۔ انو ہی بصیرت کو قرآن کے ایک ایک لفظ پر کنٹرول ہے۔ فی الحقیقت یہ ساری حسابی ترتیب حیرت انگیز ہے اور بلاشبہ سارے انسان اور جن مل کر بھی ایسی محیر العقول کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔

اس دور میں قرآن مجید کو پوری طرح کمپیوٹر ایز کیا گیا ہے۔ چنانچہ کمپیوٹر سے سوال کیا گیا کہ اگر انسان قرآن بھی کتاب کی تصنیف کرنا چاہے تو کتنی مرتبہ کوشش

کرنے سے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔؟

کیپوڑ نے جواب دیا کہ

"62600000000000000000000000000000"

مرتبہ کوشش کرنی پڑے گی۔!

بالفاظ دیگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان یا دنیا کے سارے انسان اور جن مل

کر بھی ایسی کتاب تصنیف کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:!

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ

هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

“ظہیر الہی“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 15، سورۃ نمبر 17 (بنی اسرائیل)، آیت نمبر 88)

”اے محبوب! فرما دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں

کہ اس قرآن کی شکل لے آئیں تو لے آئیں وہ اس جیسا نہ

لائیں مگر چہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔“

☆ پہلی اور ۱۹ کا عدد

عدد ۱۹ کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ثابت کیا جاتا ہے اور اسے قرآن مجید کی ریاضیاتی بنیاد بتاتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور دین دار لوگ بھی اپنی دانست میں قصائد دینی خدمت کچھ کراس کے حق میں مقالات لکھ رہے ہیں۔ کہ عجائبات قرآنی میں یہ بھی ایک معجزہ اور منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ حقیقت امریکہ اور جنوبی افریقہ سے درآمد کی جا رہی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ قرآن مجید کا ایک عددی نظام ہے اور یہ نظام عدد ۱۹ پر قائم ہے یہ قرآنی معجزہ ہے۔
- ۲۔ امریکہ میں کپیڈٹر کے ذریعہ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ، مفسرین، محدثین اور فقہاء کو اس معجزہ قرآنی کا علم نہ تھا۔

۳۔ یہ معجزہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" میں ۱۹ حروف ہیں اور سورۃ مدثر کی آیت ۳۰ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر متعین فرشتوں کی تعداد ۱۹ بتائی ہے۔ نیز مختلف سورتوں میں مختلف حروف مثلاً سورۃ اعراف میں حرف "س" کی تعداد ۱۹ پر تقسیم ہو جاتی ہے اسی طرح حرف "ق" کی تعداد بھی ۱۹ پر مکمل تقسیم ہو جاتی ہے۔ یوں مختلف سورتوں کے مختلف حروف لے کر انہیں جمع۔ ضرب اور تقسیم کر کے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ عدد ۱۹ قرآن کا بنیادی عدد ہے۔

مصدقہ بالائتیں اقوال کو واقعات اور حقیقتوں کے مقابلے میں رکھنے سے پہلے اس لاعلمی اور جہالت کی داد دیجئے۔ کہ جب ساری دنیا کو یہ معلوم ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن تحریری شکل میں لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ بلکہ ۶۱۰ء سے ۶۳۲ء تک بائیس سال اور کچھ ماہ چند دن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھوا دیتے۔ چونکہ کافکہ بآسانی دستیاب نہ تھا اس لیے کافکہ کے علاوہ چلڑے، ہڈی اور درخت کی چھال وغیرہ پر لکھ لیتے۔ اس کے لیے وہ جو حروف استعمال کرتے وہ کوئی جدید حروف نہ تھے بلکہ وہی مروج عربی حروف تھے۔ جن میں ان کے عہد اور زمانہ جاہلیت کے شعراء کے قصائد لکھے جاتے تھے۔ ان ہی حروف میں قریش کے تجار اپنے تجارتی حساب کتاب لکھتے تھے۔

یہ کیسی قابلِ داد جہالت ہے کہ کسی سورۃ میں کسی خاص حرف مثلاً ”ص“ یا ”ق“ یا کسی اور حرف کو کن کر اس کی تعداد کو قرآن کا ریاضیاتی نظام بتایا جائے۔ حروف اور رسم الخط تو الہامی اور منزل من اللہ ہیں۔ اور ان کی تعداد معجزہ کیسے قرار پائی۔ چنانچہ حروف کی تعداد یا نقشوں اور اعراب کی تعداد سے قرآن کے لیے کوئی ریاضیاتی نظام ثابت کرنا ایسی جاہلانہ کوشش ہے جیسے کوئی کمین بھجروں (ہزار پاپے) کے چالیس بیروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا سال ثابت کرے۔

☆ دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن نے کفار عرب کو خلیج دیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو ایک سورۃ بتلاؤ۔ تو کیا یہ مشکل بات تھی کہ ایک ایسی سورت بتالی جائے جس میں ۱۹ پارے ۳۸ پارے یا ۵ پارے کوئی ایسا حرف استعمال ہو کہ وہ عدد ۱۹ پر تقسیم ہو جائے۔ قرآن مجید اپنی تحریر و املاء یا حروف گچی کی خصوصیتوں کی وجہ سے معجزہ نہیں بلکہ فصاحت و بلاغت اور مسائل حیات پر ہمہ گیر ہدایات کی وجہ سے معجزہ ہے۔ اور ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس کے مقابلہ میں انسان کوئی تحریر پیش کرنے پر قادر نہ ہو سکا۔ جب کہ بہت لوگوں نے کوشش کی۔ عبد اللہ بن المقفع۔ علی محمد باب۔ بہاء اللہ۔ حسین نور۔ جیسوں نے کوئی دقیقہ اٹھا نہ کھا۔ مگر کسی کو کچھ حاصل نہ ہوا۔

☆ تیسری بات یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے مابین منطقی ربط ہونا چاہئے۔ جو یہاں مفقود ہے کہ بعض سورتوں کے بعض حروف کا ۱۹ پر تقسیم ہو جانا قرآن کے آسانی ہونے کی دلیل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ زمین کی شکل کر دی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چادر سفید ہوتا ہے۔ یا کوئی علامۃ اللہ ہر یہ کہے کہ لیوں چونکہ درخت پر ہوتا ہے اس لیے مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں۔ ایسی دلیلوں کے جواب میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔

☆ چوتھی بات یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے اعداد کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں حاملانِ عرش کی تعداد آٹھ بتائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بارہ نمبریں جاری ہوئیں۔ جس کا ذکر سورۃ بقرہ کے علاوہ کئی جگہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سو۔ ہزار۔ ستر اور دیگر اعداد کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان تمام اعداد کو چھوڑ کر صرف عدد ۱۹ کو ہی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا اس عدد سے

کسی گروہ کے افکار و عقائد وابستہ ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بحث کریں لوگوں کی عمومی فہمی حالت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔

لوگ طبعاً عجائب پسند ہوتے ہیں۔ ہر عجیب بات کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں بھر یہ بات خوب چلتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں علم الاعداد پر بہت سی کتابیں اور مقالات موجود ہیں۔ اعداد و خبر کہ۔ اعداد مخموسہ۔ اعداد مختار بہ۔ اعداد متباہضہ کی تشریحات پر عربی میں بہت سے مقالات اور کتابیں ملتی ہیں۔ ایشیاء اور افریقہ کے جاہلوں سے زیادہ اس کا چچا یورپ اور امریکہ کے دہمیوں میں موجود ہے۔ انگریزی میں درجنوں کتابیں اعداد اور ان کے اثرات پر ملتی ہیں۔ جن میں مسٹر کیرد کی کتاب الا عداد (The Book of Numbers) کی بڑی شہرت ہے ان میں ہر انسان کا ایک عدد بتایا جاتا ہے۔ پھر اس عدد کے تحت اس کی زندگی کی تشریح کی جاتی ہے۔

۱۹ویں جنس بلکہ دوسرے اعداد کو مختلف لوگوں نے بڑا مقدس عقلا کیا۔ یہودی عدد سات اور ہارہ کو مقدس کہتے ہیں۔ عیسائی عدد تیرہ کو مخموس کہتے ہیں۔ ہندو عدد تین کو مخموس اور عدد آٹھ کو باعث شرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرد و مقرب۔ چار شب کی مخموس۔ ستر کے اثرات اور کتنے ہی ایسے توہمات ہیں جن کی کوئی علمی و عقلی بنیاد نہیں۔ اور نہ کسی نبی برحق نے ان سے متعلق کوئی خبر دی۔

اسلام میں اس قسم کے دیوانہ لائی ادہام کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود قرآنی آیات کے ابھری اعداد نکال کر تعویذ لکھے جانے لگے۔ بعض لوگ۔ بسم اللہ کی بجائے ۸۶ لکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھ دیا۔ کہیں جاہلوں نے بجائے محمد کے عدد (۹۲) لکھا بعض نے علی کے بجائے (۱۱۰) لکھا۔ کسی نے ایک قدم اور بڑھایا ”یا علی“ کے اعداد حمل (۱۲۱) کو سرنامہ پر لکھ دیا۔

ہم اصل موضوع عدد ۱۹ کے تقدس کی طرف پلٹتے ہیں۔ بابی مذہب کا بانی علی محمد باب ۱۸۱۹ء میں شہر شیراز کے ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا۔ اگر اس سن کے چاروں اعداد کو جمع کریں (۱+۸+۹) تو حاصل جمع ۱۹ آتا ہے۔ علی محمد باب نے اپنے لیے ”باب“ کا لقب استعمال کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ امام مہدی تک پہنچنے کا باب یعنی دروازہ ہے۔ علی محمد باب شیعوں کے عقیدہ کا ناکہ اٹھاتے

ہوئے پہلے باب الامام پھر ترقی کر کے باب اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ دین گیا۔ اس نے قرآن کے مقابلہ میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ”الہدیان“ رکھا اور اسے الہامی قرار دیا۔ اور قرآن کی منسوخی کا استدلال سورۃ یونس سے کرتا تھا کہ ”لکل امۃ اجل“ (ہر امت کے لیے ایک مدت ہے) اگلا فقرہ خود ساتھ جوڑ دیا کہ ”لکل اجل بحساب“ چنانچہ قرآن منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز خدا اس میں طول کر چکا ہے۔

علی محمد باب بہت خوش بیان تھا۔ تیس سال کی عمر میں اس کے مریدوں کی تعداد بہت ہو گئی۔ اس کی ایک حسین اور فصیح اللسان مریدی قرۃ العین طاہرہ نے اس کے حق میں عربی اشعار کہے۔ ۱۹ جولائی ۱۸۵۰ء میں ایرانی حکومت نے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسکی حواری قرۃ العین سمیت قتل کر دیا۔

اس کا خلیفہ اور حواری مرزا حسین علی جو بہایت کا موس تھا ایران کے شہر مازندران کی بستی نور میں ۱۲ نومبر ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام مرزا بزرگ نوری تھا جو وزارت مال میں ملازم تھا۔ حسین علی کا بھائی یحییٰ نور ازل روسی سفارت خانہ میں ملازم تھا جبکہ اس کا بہنوئی مرزا مجید تہران میں روس کے سفیر کا سیکرٹری تھا۔

علی محمد باب کے قتل کے بعد یہ فرقہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک فرقہ علی محمد باب کو حسین ذات الہی کا ظہور مانتا رہا اور مختصر ہاکہ وہ پھر اس دنیا میں آئے گا۔

دوسرا فرقہ علی محمد باب کے اقرب حواری یحییٰ کو ظہور الہی تسلیم کر کے اس کے ساتھ ہو گیا۔ یحییٰ نے لقب نور ازل اختیار کیا تھا۔

تیسرا فرقہ یحییٰ کے چھوٹے بھائی حسین نوری کا مرید ہو گیا اور یہ عقیدہ قائم کیا کہ خدائے لم یزل والا یزال حسین نوری کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ حسین نوری نے بہاء اللہ نوری کا لقب اپنایا۔ چونکہ بابی کے مریدوں کو باغی قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ فرقہ پردہ خفا میں چلا گیا۔ یحییٰ نور ازل شیراز سے بھاگ کر ایران گیا اور وہاں سے قبرص چلا گیا۔ یہ فرقہ بھی مکمل نہ سکا۔

تیسرا فرقہ بھائیچہ خوب پھیلا۔ باب کے قتل کے بعد بہاء اللہ کو قید کر کے تھران رکھا گیا۔ چونکہ یہ درس اور برطانیہ کے لیے کام کرتا تھا اس لیے ستارت خانوں کی مداخلت کے سبب اسے سزائے موت نہ دی جاسکی۔ ۱۸۶۱ء سے ۱۸۶۲ء (چار ماہ) قید کے دوران اس نے کتاب ایجان لکھی۔ بحر عراق (بھڑاؤ) بدر کر دیا گیا۔ وہاں سے حکومت عثمانیہ نے نکال کر ۱۸۶۸ء میں فلسطین کے شہر مکہ بھیج دیا۔ یہاں کے یہودیوں نے اس سے دوران نظر بندی راہ و رسم بدھائی تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس سے کام لیا جاسکے۔ چنانچہ اس نے بھی قرآن کریم کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کیا اور ایک کتابچہ ”کتاب الاقدس“ لکھا۔ جہاں کو حرام قرار دیا اور دعویٰ الوہیت بھی کر دیا۔ مئی ۱۸۹۲ء میں مجنون ہو کر مر گیا۔ اور مکہ ہی میں دفن کیا گیا۔ اس کا بڑا بیٹا عباس آندری تھا جسے اس نے اپنے وارث کے طور پر تجویز کیا ۱۹۳۶ء میں عباس آندری کا نواسرہ شوقی اس مرتبہ پر فائز ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک مجلس قائم کی گئی۔ فلسطین میں مقام مکہ میں اس کا صدر مقام ہے اور تمام دنیا میں بھائی بالوں کے ذریعہ ان کی تبلیغی مہم جاری ہے۔ یہودی حکومت اسرائیل اور یورپ دارمکہ ان کا حامی و مددگار ہے۔

بھائیوں نے خود اعلان کیا کہ انہیں مسلمانوں میں شمار نہ کیا جائے۔ وہ نہ مسلمان ہیں اور نہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عقیدہ وہ تمام مذاہب کو حق کہتے ہیں (عالمی بھائی چارہ کی تفصیل آگے آئے گی) اور عملاً وہ کسی مذہب کے پابند نہیں۔

عبدالبہاء عباس آندری ۲۳ مئی ۱۸۴۳ء کو طہران میں اس دن پیدا ہوا جس دن علی محمد باب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بچپن سے اپنے والد بہاء اللہ کے ساتھ ساتھ جلاوطن ہوتا رہا۔ بھائی مذہب میں جماعت کے ساتھ نماز منوع تھی مگر عباس آندری مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر بیروت میں پانچوں نمازیں ہی نہیں بلکہ جمعہ بھی جماعت سے پڑھ لیتا تھا۔ (تاریخ الاسلام ۱۸۱۱ء از محمد رشید رضا صفحہ ۹۳۰) اور بیسائیں کے ساتھ ان کے گرجا گھر میں عبادت کرتا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا بھی قائل تھا۔ (مکاتیب عبدالبہاء انگریزی ایڈیشن صفحہ نمبر ۱۳۸۰ از عباس آندری) امریکہ میں یہ یہودیوں کے صوامع (Synagogue) میں جا کر ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔

(بہار اللہ و انصراحہ جدیدہ از لاسلطہ بہائی ص ۱۷۳)۔

عبدالجبار عباس نے ۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۳ء تک امریکہ میں جیسانجیوں اور یہودیوں کی مدد سے مسلمانوں کے خلاف کام کیا اور بیہوشی بخوشی جمہوری نیت کے مراکز قائم کئے۔ (دائرۃ المعارف صفحہ ۹۳ جلد ۵ پنجاب یونیورسٹی لاہور) عباس آنکھوں کا نواسہ شوقی آنکھی ۱۸۹۶ء میں پیدا ہوا اور امریکن کانگریس سے تعلیم حاصل کی اور پھیل آکسفورڈ میں کی۔ (عبدالجبار و الجبار صفحہ ۱۸۰ از سلیم قیس جیسانجی) شوقی آنکھی کا لقب امر اللہ عباس نے ۱۹۱۳ء میں ایک امریکی عورت مارڈی اور ایک جیسانجی عورت میکس ویل سے شادی کی۔ ۱۹۵۵ء میں دل کے عارضہ سے مر گیا اور لندن کے جیسانجی قبرستان میں دفن ہوا۔ (دائرۃ المعارف پنجاب یونیورسٹی صفحہ نمبر ۹۳ جلد ۵)

ابراہیم جودج خیر اللہ امریکہ میں بہانیت کا پہلا مبلغ تھا۔ یہ ۱۸۴۹ء کو ملک شام کے ایک جیسانی گھرانے میں پیدا ہوا۔ بدوت کے امریکی کالج سے تعلیم حاصل کر کے مصر چلا گیا جہاں اس نے بہائی مذہب قبول کر کے مرکز قائم کیا جو اس وقت دنیا میں ان کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس کے قیام میں اس کی انگریزی بیوی کی کوشش شامل تھی۔ (دروس الدیانیہ ص ۶۳)

مصر کا ایک بھائی راشد ظلیفہ جس نے یکم شری میں ڈاکٹریت کی تھی۔ ۱۹۶۰ء میں امریکہ آباد ہو گیا۔ ۱۹۶۵ء میں کپیوٹر کے ذریعہ ”قرآن کی تفصیل اور ترتیب کا معجزہ“ کے کام کا آغاز کیا۔ اور قرآن کے حروف تہجی۔ الفاظ و آیات بالترتیب کپیوٹر میں فیڈ کر دیے اور ان میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کام میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے ۱۹۷۶ء تک اسے ایک باقاعدہ ریسرچ سنٹر (ایڈمی) کا درجہ دے دیا گیا۔ اس تحقیق کا محور ۱۹ ہوا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھیں۔ اپنے حقدمین کے حقوق قدم پر چلے ہوئے اس نے بھی ہونے کا دعویٰ کیا اور بالآخر اسے گمراہی کے ساتھ ۱۹۹۰ء میں مر گیا۔

لیکن قرآنی مجرور ثابت کرنے والے حضرات کی دلچسپی کا حامل ۱۹ اکتوبر سے ہی ہے۔ احمدیہ اذیت نے بھی

۱۹ کے بعد سے کرامت دی اور ہجرت القرآن Mercal Quran کے نام سے کتابچہ بھی لکھا۔
قرآن مجید کے لیے ایک ریاضیاتی بنیاد اور اس کے لیے عدد ۱۹ کا تیسرا قرآن کی شان بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ بہائیوں کی تبلیغی مہم کا حصہ ہے جس کے تحت مسلمانوں میں عدد ۱۹ کی اہمیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تاکہ علی محمد باب کی برتری کو ذہن نشین کرایا جاسکے۔ ورنہ دیگر اعداد بھی موجود ہیں۔ جن کا ذکر قرآن نے کیا۔ ان سب کو چھوڑ کر عدد ۱۹ کو قرآن کی ریاضیاتی بنیاد بنانا قرآن مجید سے عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ علی محمد باب کے صحن ذات الہی ہونے کے عقیدہ سے وابستہ ہے۔
کچھ حضرات دو قدم اور بڑھ گئے انہوں نے قرآن کے پاروں اور سورتوں کے درمیان تعلق پر گراف ترتیب دے کر اسے ہجرت گراف کا نام دے دیا۔ ان کی تحقیق کا نمونہ بھی ملاحظہ ہو مثلاً پہلے پارہ میں دو سورتیں ہیں اور تیسرے پارے میں صرف سورۃ آل عمران ہے۔ جو چوتھے پارے تک جاتی ہے اور پھر سورۃ نساء شروع ہو کر پچھنے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ پھر نئی سورۃ شروع ہوتی ہے اور بارہویں پارے تک بارہویں سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ بیسویں پارے تک ۲۹ سورتیں۔ اکیسویں پارے تک ۳۳ سورتیں اور بائیسویں پارے تک ۳۶ سورتیں پچیسویں تک ۴۵ سورتیں۔ اٹھائیسویں تک ۶۶ سورتیں۔ اس کے بعد تیسویں پارے تک ۱۱۴ سورتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ جسے گراف کی شکل میں ظاہر کر کے اسے قرآن کا ہجرت اور دیار ہا ہے۔

☆ مستر آئی معجزہ

آگے منازل ترتیب کے ہجرت کو حسابی فارمولا کے تحت جان کیا گیا ہے۔

کسی منزل میں تعداد سورۃ = $x \times 2$ منزل نمبر + ۱

منزل (۱) میں تعداد ۳ = $1 + 1 \times 2$ منزل نمبر (۲) میں تعداد ۵ = $1 + 2 \times 2$

منزل نمبر (۳) میں تعداد ۷ = $1 + 3 \times 2$ منزل نمبر (۴) میں تعداد ۹ = $1 + 4 \times 2$

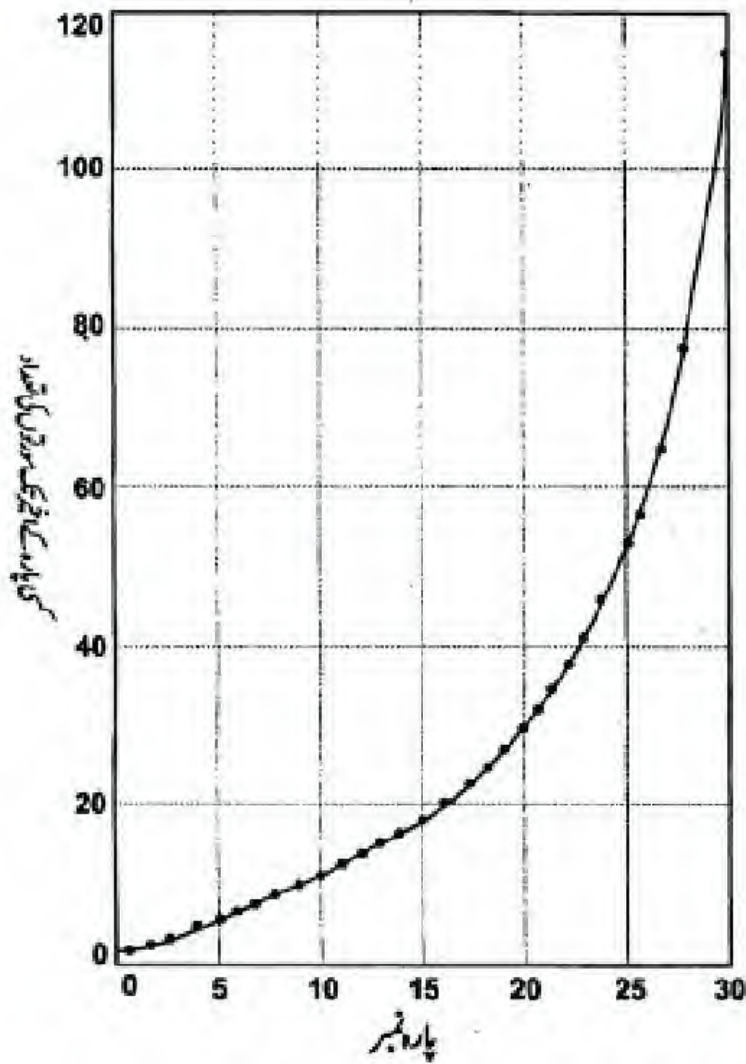
منزل نمبر (۵) میں تعداد ۱۱ = $1 + 5 \times 2$ منزل نمبر (۶) میں تعداد ۱۳ = $1 + 6 \times 2$

منزل نمبر (۷) میں تعداد ۱۵ = $1 + 7 \times 2$ (یہاں خود ساختہ فارمولا نے ساتھ نہ دیا)

☆ پھر اسے بھی ہجرت گراف کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔

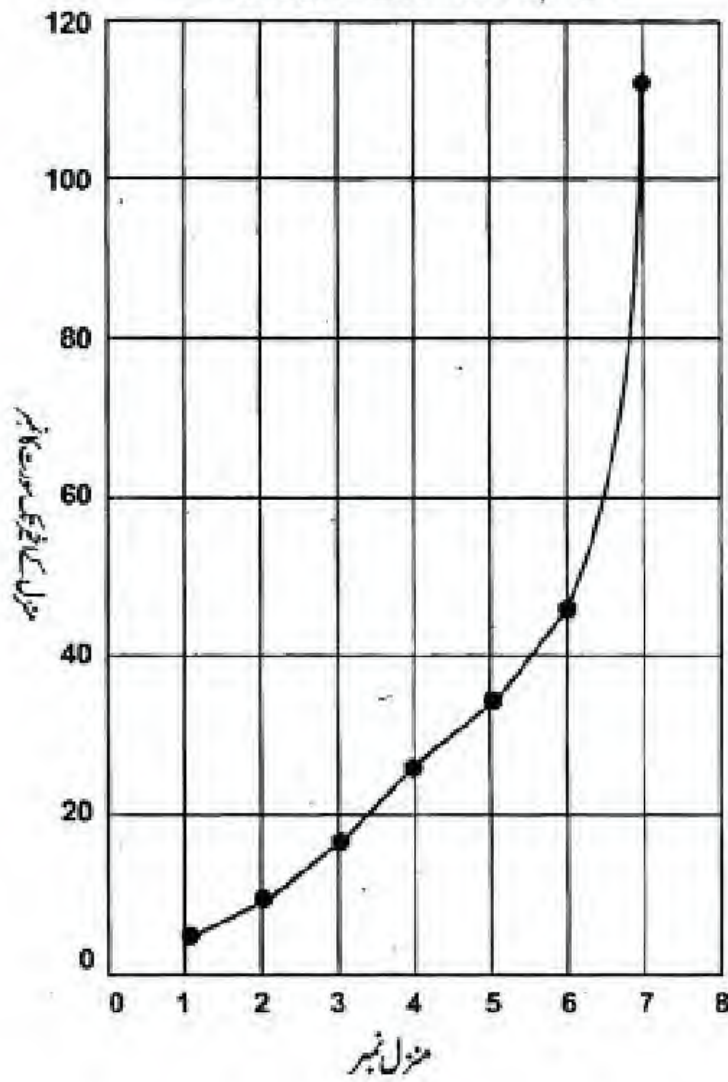
محبزاتہ گراف

قرآن حکیم کے پاروں اور سورتوں کے درمیان تعلق کا گراف

محبزاتہ گراف

قرآن مجید کی منازل اور سورتوں کے درمیان تعلق کا گراف

☆ مترآن کار یا خیاتی معجزہ

بعض نام نہاد محقق حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لئے نہیں ہے کہ اس سے بسم اللہ کی تعداد ۱۱۵ ہو جاتی ہے اور قرآن کا ۱۹ کا حاصل ضرب لکھا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی ساتویں منزل میں اللہ نے سورتوں کی تعداد کم کیوں نہ کر دی تاکہ حاصل ضرب ۱۹ آئے۔

اسی طرح مصرکی عظیم اخوان المسلمون کے ایک نام نہاد محقق ڈاکٹر طارق السویدان نے قرآن میں موجود اصطلاحات اور ان کے مترادفات کی تعداد کو قرآنی معجزہ قرار دیا ہے۔ اس کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ”یوم“ قرآن میں ۳۶۵ مرتبہ آیا ہے کیونکہ شمسی سال ۳۶۵ دن کا ہوتا ہے۔ اور اس کی جمع ”یومین“ ۳۰ مرتبہ ہے۔ یہ ایک مہینہ کے اوسط دن ہیں۔ لفظ ”شہر“ ۱۲ مرتبہ آیا ہے جو سال کے مہینوں کی تعداد ہے۔ مرد اور عورت (الرجل۔ المرأة) کے الفاظ ۲۳ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں کیونکہ انسانی کروموسوم کی تعداد بھی تیس ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم کے الفاظ ۷۷ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایمان اور کفر کی تعداد ۲۵ ہے۔ ابرار (نیکوکار) ۶ مرتبہ اور فجار (بدکردار) ۳ مرتبہ آیا ہے کیونکہ انسان میں نیک بننے کے امکانات دو گئے ہوتے ہیں۔ ۱۷۱ (بدلہ) کا لفظ ۱۱۷ مرتبہ جبکہ مغفرت (معافی) کا لفظ ۲۳۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی خود ہی توجیہ کر دی ہے کہ ہم اعمال اچھے کریں اور اپنی کوتاہیوں کی زیادہ معافی مانگیں۔ ملائکہ اور شیطان کا ذکر ۶۸ مرتبہ آیا ہے (ملائکہ اور شیطان کیسے متراویں ہو گئے) خیانت اور خیانت ۱۶ مرتبہ موجود ہے (یہ بھی متراویں نہیں) شراب (خمر) اور اس کا اثر (سکارتی) ۶ مرتبہ (یہ بھی متراویں نہیں) محبت اور اطاعت ۷۰ مرتبہ (یہ بھی متراویں نہیں) شکر اور مصیبت کا لفظ ۷۷ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسے جبراً متراویں ثابت کرنے کے لیے یہ تاویل کی ہے کہ نعمت پر ممنون ہونے کے لیے شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ ہاشم کے پر مصیبت آتی ہے۔ شمس اور نور ۳۳ مرتبہ آیا ہے (قرآن نے دونوں الفاظ کو مختلف معنی میں لیا ہے محقق موصوف نے شمس کو بیج روشنی کی جہ سے نور کا متراویں بنا دیا) حیات اور موت کے لیے ۱۳۵ دفعہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بصیرت اور بصارت کو ۱۳۸ مرتبہ استعمال کیا (یہ بھی

مترادف نہیں) آسانی (ایسر) اور مشکل (اعسر) ۳۶ مرتبہ استعمال ہوا (پہ مترادف نہیں بلکہ تضاد ہیں) سلام اور طیب کا لفظ ۵۰ مرتبہ آیا ہے (یہ بھی مترادف نہیں) زکوٰۃ کی وجہ سے برکت ہوتی ہے اس لیے یہ دونوں الفاظ ۳۲ مرتبہ استعمال ہوئے۔ ”اسلام“ اور ”الدین“ ۷۰ مرتبہ استعمال ہوا۔ جہاد چونکہ مسلمین کا دعویٰ ہے اس لیے یہ دونوں لفظ ۴۱ مرتبہ آئے ہیں۔

آج سے تیس سال پیش جب کہیٹر صرف ڈوس (DOS) پروگرام پر چلتا تھا۔ اس وقت ایک رویہ تو مسلم نے ایک چھوٹا سا پروگرام ”سلسیل“ بنایا تھا۔ جس کے ذریعہ آپ قرآن کے ہر لفظ بلکہ حرف اور زبرد وغیرہ کی تعداد معلوم کر سکتے تھے اور ان تمام کو سکرین پر دکھ سکتے تھے۔ آج وٹروڈ پروگرامز کے لئے ”ذکر“ کے نام سے سوفٹ ویئر موجود ہے۔ معلومات کی حد تک تو یہ درست ہے لیکن کوئی خارج شخص ان کا آپس میں تعلق جوڑ کر اسے معجزہ قرآنی ثابت کرنے لگے تو اسے کیا کہا جاسکتا ہے۔ ان محققین کے نزدیک قرآن کے ترتیبی نظام میں ۱۹ کے ہندسہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے حروف کی تعداد ۱۹ بتائی جا رہی ہے (جہ کہ یہ ایکس حروف کا مجموعہ ہے جس کا ذکر آگے آئے گا) اسی طرح لفظ ام قرآن میں ۱۹ مرتبہ آیا ہے لفظ اللہ ۲۶۹۹ مرتبہ جو انیس کے حاصل ضرب ۱۱۴۲ اور ایک حاصل جمع کا مرکب ہے (مجموعہ ترتیب یہاں خود ہی لفظ ہوگئی اب صرف تاویل ہی کی جاسکتی ہے۔) الرحمن ۷۵ مرتبہ آیا ہے جو ۱۹ کا ۳ سے حاصل ضرب ہے۔ اسی طرح الرحیم ۱۱۴ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو ۱۹ کا ۶ سے حاصل ضرب ہے۔

مجموعہ ترتیب کے قائلین نے اگلا قدم اٹھایا کہ قرآن کی ۱۱۴ سورتیں ۱۹ کے حاصل ضرب ۶ کا مجموعہ ہے اور اللہ نے کائنات کی تخلیق ۶ دن میں کی چنانچہ اس سے قرآن اور کائنات کا آپس میں تعلق ظاہر ہوتا ہے۔

ہم سورۃ توبہ کے علاوہ ۱۱۳ سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے اور سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط بسم اللہ شامل کر کے ۱۱۴ ہو گئیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

ہم سورۃ توبہ کا نمبر ۹ ہے اور سورۃ نمل کا ۲۷۔ ان دونوں کے درمیان آنے والی سورتوں کے نمبر کا

مائل جمع ۳۳۲ ہے جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

$$۳۳۲ = ۱۹ \times ۶ \times ۳ = ۳۳۲ = (۲۷ + ۲۶ + ۲۵ + ۱۴ + ۱۳ + ۱۲ + ۱۱ + ۱۰ + ۹)$$

(اسی طرح کی انی سیدھی ترکیبوں سے تو موجودہ ہائیکل، گرتھ یا رامائن بھی درست ثابت ہو سکتی ہے)
 ☆ سورۃ اعلق کی پانچ آیات (پہلی وحی) کے الفاظ ۱۹ ہیں اور حروف کی تعداد ۷۶ ہے جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

☆ سورۃ اعلق آخر قرآن سے ۱۹ ویں نمبر ہے اس سے پہلے ۹۵ سورتیں ہیں جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

ان قاریں محققین کے نزدیک پہلی وحی جس کے ۱۹ الفاظ تھے ۱۹ آیات والی سورت میں رکھا اور اس کے حروف کو ۷۶ تک محدود کر دیا۔ تاکہ ۱۹ کا قار مولا قائم رہے پھر قرآن کی ترتیب میں ۹۶ نمبر پر رکھا۔ تاکہ اس سے پہلے ۹۵ جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے اور بعد میں ۱۹ ہو۔ بلکہ پوری سورت کے حروف ۳۰۴ ہیں جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

☆ آخری سورۃ نصر کا ترتیبی نمبر ۱۱۰ ہے۔ یہ بھی ۱۹ الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ۱۹ حروف ہیں چنانچہ یہ ۱۹ کے کلیدی ہندسہ کا زمرہ مجزوم ہے۔

☆ اللہ کے بعض مقامی نام (باقی کیوں نہیں؟) ۱۹ مرتبہ آئے ہیں مثلاً واحد وغیرہ یا ۱۹ کے حاصل ضرب کے مطابق جامع ۱۱۴ مرتبہ۔ مجید ۵۷ مرتبہ وغیرہ

☆ اللہ کا ذاتی نام اللہ قرآن میں ۳۶۹۹ مرتبہ ہے۔ اسے ۱۹ کا ہندسہ تقسیم نہیں کرتا بلکہ ایک نیک جاتا ہے۔

اس خود ساختہ مجزوم ترتیب کے مسجد اکثر راشدہ غلیظہ مصری جس نے بعد میں خود نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اس ترتیب کے مطابق یہ کہا کہ قرآن میں اللہ کا ایک نام زیادہ ہے۔ جو قلمی سے لگا دیا گیا ہے۔ اس نے قرآن کی صفحہ کرتے ہوئے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات نمبر ۱۲۸۔ ۱۲۷ کو قرآن سے خارج کر دیا۔ یوں اللہ کا ایک نام بھی نکل گیا۔ اس طرح اللہ کے لفظ کا مجموعہ

۲۶۹۸ رو گیا جو ۱۹ کا حاصل ضرب تھا۔ اور کپیٹل کا کارمولا غلط ہونے سے بچ گیا۔
آج کے محققین نے اس میں کچھ تبدیلی کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کے بعد ایک بچ جانا اللہ کے
واحد ہونے کی علامت ہے۔

۶۷ عدد ۱۹ کو کلیدی دیکھنے والوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں آپس میں جمع کرتے جائیں
(۱+۲+۳+۴.....۱۱۳) تو اس کا مجموعی عدد ۶۵۵۵ ہوگا۔ جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

۶۷ سورۃ شوریٰ کے حروف مقطعات (طہم قہقہق) اور سورۃ قیٰ بھی حروف مقطعات قیٰ سے شروع
ہوتی ہے۔ ان دونوں سورتوں میں حرف ”قیٰ“ ۷۷ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب
ہے۔ نیز دونوں سورتوں میں قیٰ کا مجموعہ ۱۱۳ ہے۔ جو کلام اللہ کی کل سورتوں کی تعداد ہے۔ نیز فقط
قرآن بھی کلام اللہ میں ۷۷ مرتبہ آیا ہے اور معجزہ بھی ۷۷ مرتبہ۔

۶۷ سورۃ شوریٰ کی آیات ۵۳ ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے ۴۲ نمبر پر ہے دونوں کا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹
کا حاصل ضرب ہے۔ سورۃ قیٰ کا نمبر ۵۰ اور آیات ۴۵ ہیں دونوں کا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹ کا حاصل
ضرب ہے۔

۶۷ قرآن کی ہر سورت کی انیسویں آیت میں آنے والے تمام کاف کا مجموعہ ۷۷ ہے جو ۱۹ کا حاصل
ضرب ہے۔

۶۷ سورۃ القلم کی آیت حروف مقطعات ”ن“ سے شروع ہوتی ہے اس سورۃ میں کل ”ن“ کی تعداد
۱۲۳ ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

۶۷ سورۃ اعراف، سورۃ مریم اور سورۃ صٰ میں حرف صاد کی کل تعداد ۱۵۵ ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب
ہے۔

۶۷ سورۃ یٰسین میں (”یٰ“) ۲۳۷ مرتبہ اور حرف سین ۴۸ مرتبہ آیا ہے جن کا مجموعہ ۲۸۵ ہے جو ۱۹
کا حاصل ضرب ہے۔

۶۷ حروف مقطعات (ح اور م) قرآن کی سات سورتوں (سورۃ نمبر ۴۰ سے ۴۶ تک) میں کل

۲۱۴۷ء مرچ آیا ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

اب اس ریاضیاتی بنیاد کو علمی انداز میں پرکھیے۔ کیا واقعی یہ علمی لحاظ سے بے بنیاد ہے یا معجزہ؟
لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتے۔ یہ حروف نہیں بلکہ ۲۱ حروف ہیں جو رسم الخط کی وجہ سے ۱۹ دکھائی دیتے ہیں۔ لفظ اسم کا الف ظم الرسم میں خاص طرز کتابت کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا۔ ورنہ قرآن میں اقرا باسم ربك اور فسیح باسم ربك میں الف موجود ہے۔ اگر بسم اللہ میں الف نہ مانا جائے تو یہ ہمدس۔ م رہ جائے گا۔ جس کا معنی ”بے آواز ہوتا“ کے ہیں۔ اسی طرح الرحمن کا وزن فطان ہے جیسے سعدان۔ حیران وغیرہ۔ اور قرآن کے رسم الخط میں جب الف کو طویل انداز میں ادا کرنا مقصود نہ ہو تو الف کی بجائے کھڑا زبر لگا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو یہ قرأت کے مطابق سینکڑوں آیات میں الف ساکن کی جگہ پر کھڑا زبر موجود ہے۔ شمار میں الف ہی شمار ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں صلک (بسم الف کے ساتھ نہیں بلکہ کھڑے زبر کے ساتھ ہے) اسی طرح سورۃ بقرہ آیت ۴ میں الطینت۔ آیت ۵ میں الکلب۔ المصنعت۔ المومنت۔ الغسین۔ آیت ۶ میں تقسم۔ آیت ۹ میں الصلحت۔ آیت ۱۰ میں اصطب وغیرہ۔ اگر ان تمام آیات کے مذکورہ الفاظ سے الف خارج کر دیا جائے تو یہ اپنے معنی میں قائم نہیں رہ سکتے۔ یہی صورت لفظ الرحمن کی ہے۔

بسم اللہ کے ۱۹ حروف ثابت کرنے والوں نے تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت کو اپنا مدار بنایا ہوا ہے۔ کہ علامہ ابن کثیر نے سورۃ مدثر کی تفسیر میں حضرت مہدی بن مسعودؓ کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے کہ بسم اللہ کے حروف ۱۹ ہیں اس روایت پر اہل فن نے کلام کیا ہے۔ کیونکہ اہل عرب مینوں کے اوزان اور قواعد کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کہہ بڑے ذریعہ ریاضیاتی معجزہ ثابت کرنے والے حضرات چونکہ ظم الفرات اور عربی اوزان سے ناواقف رہے ہیں اس لیے ان کی تاویل میں بھی عجیب ہیں۔

حدود ۱۹ کو قرآن کا ریاضیاتی معجزہ ثابت کرنے والے حضرات ضرب اور تقسیم کا عمل کر کے مختلف جگہ ۱۹ کو حاصل جمع یا قسم ملے دکھاتے ہیں اس معجزہ کا نہ تو صاحب وحی کو علم ہوا نہ کسی صحابی کو اطلاع

ہوئی۔ اور اب تک سب ہی اس سے ناواقف رہے۔ اور امریکہ میں کمپیوٹر نے یہ ریاضیاتی بنیاد ثابت کی۔ یہ تو درست ہے کہ کمپیوٹر کی بھی دیئے ہوئے اعداد پر محنت کے ساتھ حسابی عمل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کسی کے لیے کیے قابل قبول ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کی حدود کو مقدس بنا کر پیش کر دے۔ اس طرح جمع تفریق اور ضرب تقسیم کے ذریعہ میسوں حدودی جانات قرآن ہی نہیں بلکہ کسی انسانی تعریف میں پیدا کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً سلم کے اعداد حمل (۴۸) کو سورۃ الحاقہ آیت نمبر ۷۱ میں بیان کئے گئے عدد مانگہ سلطان عرش ۸ پر تقسیم کیا جائے تو چھ کا عدد برآء ہوگا۔ اور القسم چھ سورقوں کی ابتدا میں ہے قرآن میں ۲۹ سورقوں میں حروف تجوی بلور حروف مقطعات موجود ہیں ان کا مجموعہ ۱۴ ہے۔ ۱۴ کو ۱۴ سے ضرب دیں حاصل ضرب ۱۹۶ آئے گا۔ اسے اصحاب کہف کے حدود پر تقسیم کریں تو چاند کے لمحات ۲۸ نکل آئیں گے۔ اس طرح کے جانات قرآن سے ہی نہیں بلکہ ہزار داستانیں۔ بیر رانجا۔ دیوان حافظ سے بھی بہت سے جانات برآمد کر لیں۔

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم و ثبت الدامنا على صراطك المستقيم۔

اب ہم اپنے موقف کو مزید تقویت دینے کے لیے صدیقی فرسٹ کراچی کے منصور اثرمان صدیقی صاحب کا خط مورخہ ۱۶ ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ مطابق ۱۲۶ اکتوبر ۱۹۸۰ء اور مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کا مکمل جواب نقل کر رہے ہیں۔ جو حضرات شائق ہوں وہ احسن الفتاویٰ جلد ۶ میں دیکھ سکتے ہیں۔

بخدمت جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب مدظلہ

ٹائم آباد نمبر ۳ کراچی

حضرت محترم ذوات عناہکم،

ایک مصری عالم ڈاکٹر راشد غلیف کی تحقیق کے مطابق کمپیوٹر کے ذریعہ قرآن پر تحقیقات کا سلسلہ دنیا کے ممالک میں جاری ہے، یہ سلسلہ اب پاکستان میں اسلام آباد یونیورسٹی میں بھی شروع ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلا مضمون ”معارف“ اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا، اس کی نقول پاک و نیر کے متعدد رسائل میں بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اور اب یہ مضامین عربی اخبار و جرائد میں بھی شائع ہو رہے ہیں۔

اس سلسلہ میں ۱۹ کا ہند سر خاص طور پر زیر بحث آیا ہے اور یہی حقیقت سب سے اول شائع ہوئی تھی، اس پر متعدد حضرات نے اعتراضات بھی شائع کئے ہیں لیکن یہ اعتراضات محدود پیمانہ پر سامنے آئے ہیں۔ اب ایک پاکستانی مسلمان برطانیہ سے یہ تحریر کرتے ہیں کہ علماء کرام کی رائے اس سلسلہ میں دریافت کی جائے۔

ڈاکٹر راشد خلیفہ کی حقیقت بصورت انگریزی ارسال، اور دیگر حضرات کی تحقیقات بصورت اردو رسالہ ”قرآن کریم کا اچھا“ ہمراہ روانہ خدمت ہے۔ براہ کرام اس سلسلہ میں جواب سے مطلع فرمائیے کہ یہ تحقیقات اسلامی تعلیمات کے متنافی تو نہیں ہیں اور اس کی اشاعت جائز ہے یا یہ طریق کار مخالف اسلام ہے؟ والسلام

احقر الزمان: محمود منصور الزمان

☆

محترم جناب محمود منصور الزمان صاحب، مدد یقی ٹرسٹ کراچی
قرآن کریم کے کپیڈ ٹری تجربہ سے متعلق آپ کا اشتہار موصول ہوا۔ جواب ارسال ہے۔

الجواب باسم ملہم القواب

میں زبان و قلم کی طرح آنکھ اور کان کی بھی نقویات سے حفاظت کا اہتمام کرتا ہوں، مع ہذا کان میں کچھ نقویاتیں پڑی جاتی ہیں، بالمشافہ کسی کو کم ہمت ہوتی ہے۔ ٹیلیفون پر اس کا فکار ہو جاتا ہوں، اسی سلسلہ کی ایک خبر وہ بھی ہے جس سے متعلق اشتہار کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے بذریعہ فون بزم خود اس ”محب انکشاف“ کی خبر سے میرے کان کو طوط دحوش کیا۔ میں اس وقت اس کا حاصل صرف یہ سمجھا کہ ماڈرن مسلم کے نیو ماڈل جڑے کو ابلیس نے روح قرآن کے فہم اور

اس کے مطابق عمل سے غفلت میں رکھنے کے لئے ایسی اخلاقیات کو ان کی نظر میں حرمین کر دیا ہے اور ان کو اس غریب میں جٹا کر دیا ہے کہ بس حاصل قرآن ہی ہے۔ مگر بعد میں جب یہ سنا کہ یہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی ہم چلائی جا رہی ہے تو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اسکے پس پشت کوئی طاغوتی قوت تو کار فرما نہیں؟ اور دشمنان اسلام اچھا قرآن کے نام سے اسلام و قرآن کے خلاف سازش میں تو مصروف نہیں؟

اس سازش کے دو رخ ہو سکتے ہیں

پہلا رخ:

فرقہ بہائیت کے مقدس عدد ”انہس“ کو پورے قرآن کا محور ثابت کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ بہائیت نہ صرف یہ کہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ پورے قرآن کی روح ہے۔ فرقہ بہائیت نے اس عدد کا تقدس ہند کی جہالت قدیمہ سے لیا ہے جس میں ”انہس“ کے عدد کو اس لئے متصرف و مؤثر گردانا جاتا تھا کہ یہ سب سے چھوٹی اکائی اور سب سے بڑی اکائی یعنی ایک اور نو کا مجموعہ ہے۔

مذہب بہائی کا اصل بانی علی محمد باب ہے۔ ان کے عقیدہ میں یہ باب ”ظہور الہی“ تھا۔ اس کے بعد اس کی امت کے مختلف فرقے ہو گئے جن میں سے بہاء الدین کے پیروکار بہائی کہلاتے ہیں اس لئے فرقہ بہائیت بھی مذہب بابی علی کے فخر طبیعت کا شرع ہے۔

علی محمد باب ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوا جس کے اعداد کا مجموعہ ”انہس“ ہے $1+9=10+9=19$ ، اس بناء پر فرقہ بہائیت کے عقیدہ میں یہ عدد بہت مقدس اور پوری کائنات کا محور ہے، اسی لئے یہ لوگ سال میں انہس مہینے اور ہر ماہ انہس دن کا شمار کرتے ہیں۔ اپنی تحریریں اسی عدد سے شروع کرتے ہیں اور اپنے معبودوں و تبلیغی مرکزوں (بہائی ہال) کی دیواروں پر یہ عدد نمایاں طور پر لکھتے ہیں۔

ان کا مرکز فلسطین میں مقام ”نہد“ ہے حکومت اسرائیل کی سرپرستی میں ان کی تبلیغی سرگرمیاں جاری ہیں۔ امریکہ میں ان کی کافی تعداد ہے۔ ممکن ہے کہ ”قرآن کا کبیچہ نثری اعجاز“ انہی کی سازش ہو۔

دوسرا رخ:

سازش کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس عدد کے محور قرآن ہونے کی خوب تفہیم کی جائے حتیٰ کہ مسلمان بھی اس فریب میں آجائیں اور اس غلط نظریہ کو قبول کر لیں کہ ”انہیں“ کا عدد قرآن میں وجہ اعجاز ہے اور پورے قرآن کا محور ہے۔ اس کے بعد بیخبر اہل کراہی اس عدد کی محنت کی تفہیم شروع کر دی جائے مثلاً: جہنم کے فرشتے انہیں ہیں۔ نار جہنم ہم لہھا خللہون کے حروف کتوپہ انہیں۔

فرعون، ہلمان، شداد، نرود کے حروف کتوپہ کا مجموعہ انہیں۔

بعض حامل بھوکا زہر اُتارنے کے لئے زمین پر گول دائرہ میں انہیں کا عدد لکھ کر اس پر جوئے مارے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اس سے ثابت کریں:

معاذ اللہ قرآن انسان کو ملائکہ جہنم کے سپرد کرتا ہے، بیٹھ کے لیے نار جہنم میں بچھکتا ہے، فرعون جیسے کفار کے ذمہ میں شامل کرتا ہے، حیات قلب کے لئے سم قائل ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے کفریات سے حفاظت فرمائیں
پاکی قسم کے اعداد کسی دوسرے کلام میں دکھا دیں، اس طرح قرآن کی حقانیت و اعجاز کو خدوش کرنے کی کوشش کریں۔

اگر بالفرض اس تحریک میں شیطان کے کسی انسانی کارندہ کا ہاتھ نہ بھی ہو تو براہ راست شیطان خود اس کی کمان کر رہا ہے۔ اس لئے کہ اس میں مذکورہ دو مفاسد بہر کیف موجود ہیں خواہ اس میں کسی دشمن اسلام انسان کی سازش ہو یا نہ ہو۔

قرآن کے کہیں بڑی تجزیہ کے مفاسد:

مزید یہ کہ اس میں دوسرے مفاسد بھی ہیں مثلاً

اس تحریک کی بدولت مسلمان قرآن کی دعوت اور اس پر عمل سے اور زیادہ غافل ہو جائیں گے۔ اس زمانہ کے مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے ساتھ صرف ایسا تعلق رکھتا چاہتی ہے جس میں دعوت

قرآن پر غور و فکر کی مشقت اور قرآن پر عمل کے مجاہدہ کی بجائے پیٹ اور آگے کان وغیرہ کی لذت حاصل ہو، اس میں ان کے دو فائدے ہیں:

(i)۔ تدریج قرآن، ترک منکرات اور حدود اللہ پر قائم رہنے کی محنت و مشقت کی بجائے راحت و نفسانی لذت۔

(ii)۔ اس طریقہ کار سے یہ فریب دہی مقصود ہے کہ یہ لوگ محبت قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور سرتاپا محافت قرآن کے باوجود مشق قرآن میں سرے جارہے ہیں۔
ہم فراق یار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے
اتنے گلے اتنے گلے رستم کے ساتھی ہو گئے
۲۔ دماغ و قلب کی قوتوں اور قیمتی وقت کی انصاف:

محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”بندہ سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی یہ علامت ہے کہ بندہ لایحی کاموں میں مشغول ہو جائے“ اور فرمایا

”لا یعنی کاموں سے احتراز احسن اسلام کی علامت ہے“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع، قلب غیر نافع اور دماغ غیر مستجاب سے پناہ مانگی ہے۔ ان تینوں جملوں میں یہ دہا ہے کہ اجابت دعاء خشوع قلب پر موقوف ہے اور خشوع قلب علم غیر نافع سے احتراز پر موقوف ہے۔

شیطان اپنی اس کامیابی پر کتنا مسرور ہوگا کہ خدمت دین میں ایسے منہک لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے اور وہ پاس انگاس کی صورت کی بجائے اس کی روح کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ آج وہ بھی ایسی القویات کی تردید میں مشغول ہیں۔

حدود انہیں کے بیجا مجاہد قرآن ہونے کا ابطال:

انہیں کے حدود کو محض قرآن اور وجہ اعجاز قرآن اور دنیا و مافیہ جوہ ذیل بالکل لغو، باطل اور نقل و حمل کے سراسر

خلاف ہے۔

۱۔ شریعت میں اس عدد کی کوئی خصوصیت و فضیلت نہیں، محقق بھی یہ کوئی کمال نہیں، ایسے مفروضات تو ہر کس و ناکس کے کلام میں نکالے جاسکتے ہیں۔ اگر ایسے ساقط امور کو بھاجا فرض کر لیا جائے تو محاذ اللہ کلام حریری کلام اللہ سے زیادہ مجہر قرار پائے گا۔

تعداد حروف کا قرآن وحدیث میں قطعاً کوئی اعتبار نہیں، نہ ہی ثمن فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی اعتبار ہے، نہ ہی اور کسی لحاظ سے اس میں کوئی حسن و خوبی ہے۔

۲۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہونے کی وجہ سے جس طرح اس عدد کا تقدس ثابت کیا جا رہا ہے اسی طرح بعض دوسرے کلمات کے عدد سے اس کی خواست پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ جس کی چند مثالیں اور پرکھی جاسکتی ہیں، وجہ ترجیح کیا ہے؟

۳۔ اگر بالفرض عدد حروف ہی پر قرآن کی بنیاد ہوتی تو اسم ذات اللہ کے حروف بنیادی قرار پاتے۔
۴۔ نزول قرآن کے زمانے میں تین، چار، پانچ، چھ، سات، دس اور ہزار کے اعداد خصوصیات ریاضیہ کی وجہ سے کثرت کے لئے استعمال ہوتے تھے، بالخصوص سات کا عدد زیادہ مشہور تھا، اس کی قوت کی وجہ سے اس کا نام سبع رکھا گیا ان اعداد کی خصوصیات ریاضیہ کے بیان کا یہاں موقع نہیں۔
اگر کوئی عدد قرآن مجید کا محور ہوتا تو ان اعداد میں سے ہوتا، خصوصاً جبکہ قرآن وحدیث میں بھی یہ اعداد عمارہ کے مطابق تکثیر کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

حساب جمل کی حقیقت:

۵۔ تعداد حروف اس حساب جمل ابجد کی حقیقت سوائے غلط طبع کے کچھ نہیں، اگر حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہوتا تو کافر کاسن ولادت یا سن وفات مغفور لکھنے سے وہ جنتی ہو جاتا اور اسکے عکس سے مسلمان جہنمی بن جاتا اور اگر ایک ہی شخص کے بارے میں دو متضاد عدد نکال دیئے جاتے تو کیا

ہوتا؟

کسی نے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب قنوی قدس سرہا کاسن ولادت کرم عظیم

۱۲۸۰/۱ھ تک، حضرت نے فرمایا: "مخالفین کو عظیم کلمہ کہہ سکتے ہیں"۔
 کسی طریف شاعر کے عربی، فارسی اور اردو اشعار میری نظر سے گزرے ہیں جن میں اعداد حروف
 میں تصرف کے ذریعہ کسی بھی لفظ سے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرامی نکالنے کے
 ضوابط مذکور تھے۔

گردناک سے لولا کہ لعل صلیقت الالواح کی تخریج میں نقل کی گئی ہے:
 ۳ اعداد میں جوڑ توڑ کے ذریعہ کسی بھی لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نکالا جاسکتا ہے
 کوئی بھی لفظ لے کر اس کے عدد میں یہ عمل کریں:

عدد لفظ $3 \times 20 + 15 = 75$ باقی $92 = 2 + 90$ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ
 یہ محض طرافت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

اگر ایسی طرافت کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے تو ہر باطل مذہب والے اپنے معبود و معتز سے متعلق ایسی
 طرافت پیش کر کے ان کا ہر شے کی بناء اور جملہ کائنات کا محور ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلاً ابلیس کا
 عدد ۱۰۳ ہے اس کو ہر لفظ سے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے:

عدد کا لفظ $3 \times 20 + 5 \times 2 = 70$ باقی $33 = 3 + 10 \times 3 = 33$

میں نے مرسلہ مضامین بار بار غور سے پڑھے جس سے دو امر ثابت ہوئے:
 اس سلسلہ کے محرک نے عدد انیس 19 کے تقدس کا دعویٰ صراحتاً نہ بھی کیا ہو تو بھی اسکے طریق کار
 یعنی پورے حساب کی بنیاد اسی عدد پر رکھنے سے اس کے تقدس کے اظہار و اشاعت میں کوئی شبہ نہیں،
 جیسا کہ خود استفسار میں بھی اس کا اعتراف ہے اور روزنامہ جنگ بابت ۸۰/۱۱۰/۲۳ کی مرسل کا پی
 میں تو مضمون نگار نے گویا انیس 19 کو اللہ ہی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔

۲۔ ان اعداد کے جوڑ توڑ سے قرآن کا آسمانی کتاب ہونا، ہجر ہونا، تعمیر و تہذیب سے مخلوق ہونا وغیرہ کا
 اثبات تو درکنار ان سے تو کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، محض طرافت و طبع کا سامان ہے۔
 دوسرے کلاموں میں بھی ایسی غرائض تلاش کی جاسکتی ہیں، بلکہ اصیغہ ان ہی غرائض پر مشتمل کلام

مرب کیا جاسکتا ہے۔

اس سے زیادہ بہتر تو مقطعات سے متعلق مفسر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ لطائف ہیں، اس کے باوجود ملاحظہ فرمائیے کہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

ہاں قرآن کی سورتیں، ہر سورت کی آیات، ہر آیت کے الفاظ، ہر لفظ کے حروف اور ہر حرف کی حرکات و سکنات شمار کرنے کی محنت اور اس کی حفاظت و اشاعت بہت اہم فریضہ ہے۔ اس لئے کہ یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے، مگر اس کا بھی اعجاز قرآن و تدبر قرآن سے کوئی تعلق نہیں صرف حفاظت قرآن سے تعلق ہے۔

۱۶ اسم کی تعداد اور اسم کی تعداد کا حاصل ضرب دشمن کی تعداد کے برابر بتایا ہے، اگر اس حساب کی کوئی حقیقت ہوتی تو حاصل ضرب اللہ کی تعداد کے برابر ہونا چاہئے تھا، اس لئے کہ یہ اسم ذات ہونے کے علاوہ لفظ اسم کے ساتھ متصل بھی ہے۔

✽ بانی تحریک کی کئی فریب کاریاں:

۱۔ اس تحریک کے بانی نے خود اپنی طرف سے انیس 19 کا عدد متعین کر کے اس کو قرآن کی روح ثابت کرنے کی اس طرح کوشش کی ہے کہ کہیں جمع، کہیں ضرب، کہیں تقسیم، کہیں حروف کی تعداد اور کہیں الفاظ کی اور کہیں بعض سورتوں کے ایک خاص حرف کی، فرض یہ کہ جس طرح بھی انیس 19 کا عدد بن سکتا تھا اسے زبردستی بتایا ہے اور جہاں نہیں بنا سکا اسے چھوڑ دیا ہے۔

اس دور ترقی کے دانشوروں کی دانش پر تعجب ہے کہ ایسے کئے فریب کو بھی نہ سمجھ سکے مختلف ترکیبوں سے کھینچ جان کر زبردستی انیس 19 سازی کی بلور مومنہ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

۱۔ قرآن کریم میں کتابت مقصود نہیں بلکہ قرأت مقصود ہے، کتابت صرف ذریعہ حفاظت ہے۔ لہذا قرآن میں حروف مقررہ کا اہتمام ہے نہ کہ حروف مکتوب کا، اسی لئے صحیح نماز کے لئے بشمول حروف مقررہ تیس 3 حروف مقررہ کی قرأت شرط ہے۔

اس حساب سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے پانچ ۲۲ حروف ہیں، مگر اشاعت بہائیت کی

خاطر ان کو انیس ۱۹ بتا دیا گیا۔

بعض نے تفسیر ابن کثیر سے حضرت ابن مسعود کا قول پیش کیا ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ہر حرف جہنم کے انیس ۱۹ ادا روٹوں میں سے ہر ایک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔

اگر اس قول کی سند صحیح تسلیم کر لی جائے تو یہ تقریب یا ظاہر کتابت کے پیش نظر طلب رحمت کی ایک صورت ہے ورنہ درحقیقت حروف کی اصل تعداد بائیس ۲۲ ہے۔

۲۔ محل آیتیں ۲۹ سورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے صرف سورہ طہم سے حرف نون اور سورہ اعراف، صافات، صافات اور ص سے حرف صا کی تعداد کو انیس ۱۹ پر تقسیم کیا ہے، باقی بچیں ۲۵ سورتوں کو بالکل یا اور سورہ اعراف و صافات کے دوسرے مقطعات کو اس لئے چھوڑ دیا کہ ان سے انیس کا دینا نہیں ممکن تھا۔

۳۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے عدد حروف پر اسم اللہ، الرحمن الرحیم کے عدد الفاظ کو تقسیم کر کے انیس پیدا کیا گیا، باقی تین صورتیں (صورت مذکورہ کا کس، سب کے حروف، سب کے الفاظ) سے انیس پیدا نہیں ہو سکا اس لئے ان کو چھوڑ دیا، حالانکہ یکسانیت مقدم تھی، مع پڑا بروقتی انیس ۱۹ پیدا کرنے کی غرض سے ایک طرف کے حروف اور دوسری طرف کے الفاظ لئے ہیں۔

۴۔ لفظ بسم کا اصل بھی لفظ اسم ہی ہے بہ حرف زائد ہے، اس طرح لفظ اسم کی تعداد بائیس ۲۲ بنتی ہے مگر انیس ۱۹ بتانے کے لئے بسم کو چھوڑ کر صرف اسم شمار کیا ہے۔

۵۔ اسم کی تعداد ۱۹ بسم کی تعداد ۳ = ۵، جہاں انیس ۱۹ پر تقسیم ہوتا ہے، یہاں بذریعہ ضرب انیس ۱۹ پیدا کیا اور مقطعات میں بصورت جمع ۱۲ + ۱۳ + ۲۹ = ۵۴ بتایا، خواہ ضرب سے ہو یا جمع سے، جیسے بھی ہو سکے بس انیس ۱۹ بتانا مقصود ہے،

عمر رسول اللہ ﷺ

سوال 6: مسلمان کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ کیا یہ کسی آیت سے ثابت ہے؟

جواب: جی ہاں ایہ بھی کریم سرور کی طرح الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ سال ہوگی۔ چنانچہ چند آیات اور ان کے الفاظ کی تعداد ملاحظہ ہو!

"وَمَكَّنْتُمْ فِيهِ رَسُولًا - الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ - وَكَسَبَتْ لَكُمْ خُيُفًا فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرْنَاهَا لَكُمْ - الْأَمْثَالَ" 45/14

"حالانکہ تم آپاد تھے کمروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر اور واضح ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ اور بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لئے ہر قسم کی مثالیں۔"

دس کن تہف سے مس کن ال ذی ن ظل م و آ ان فس ہم دست بی ن ل
ک م کی ف م ل ن اب ہم و فس رب ن ال ک م ال ام ث ل = 63
"يَقُولُ أَمْ يَنْفَعُكُمْ مِنَ الْقُلُوبِ مَنْ سَوَّىٰ مَا يَنْفَعُكُمْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ أَمْ يَذْكُرُونَ
الْقُرْآنَ - إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" 59/16

"وہ چہا تا پھر تا ہے لوگوں سے اس بری خبر پر جو اسے سنائی گئی (سوچتا ہے) کہ کیا رچے دے اس کو ذلت کے باد جو دیا دے اسے مٹی میں، دیکھو تو کیسے برے ہیں وہ فیصلے جو یہ کرتے ہیں۔"

ی ت داری م ن ال ق م م ن س د م اب ش رب و ای م س ک ہ م ل سے ہ د ن ام
ی دس وف ی ال ت د لب ال اس آ م ای ح ک م د ن = 63

"وَإِنْ تَحَادَثُوا لِيُفْسِدُوا نَفْسَ الَّذِي - أَوْ خِيتَا إِلَيْكَ لِيُفْسِدَا عَلَيْنَا خَيْرًا مِنْ
وَإِذَا لَا تَخَذَرُ لَ خَلِيلًا" 73/17

"اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں میں ڈال کر تمہیں بھیر دیں اس وحی سے جو بھیجی ہے ہم

نے تمہاری طرف تاک مگر لو تم ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور اس صورت میں وہ ضرور ہٹا لیتے تم کو اپنا دوست۔“

وانك اذوالى فتى نون كن ان ال ذى اوحى ن آل كى ك ل ت ف ت
رے ع ل ی تاغ ی رہ، وا ذال ات رخ ذوك خ ل ی ل = 63
"الْمَالُ وَالنَّوْنُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
قَوَامًا وَخَيْرٌ أَمَلًا" 46/18

ال م ال وال ب ن ون ذى ن ال ع ال ر ح ی و ال ون ی او ال ب ق ی ت ال م ل
ح ت رخ ی ر ع ن و ر ب ك ث و اب او ر ح ی ر ام ل = 63
"أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِهِمْ آلِهَةً
أَعْتَدْنَا بِهِمْ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا" 102/18

”کیا خیال کرتے ہیں یہ کافر لوگ کہ وہ بتالیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کار
ساز یقیناً بنا رکھا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے۔“

ف ح س ب ال ذى ن ك ف ر و ان ي ت رخ ذ و اع ب ا دى م ن و نى ا و لى ا و
ان ا ر ح ت د ن ا ر ح د ن م ل ل ك ف رى ن ن ز ل = 63
"أَنْ أَقْبَلُ فِيهِ مِنَ الثَّابُوتِ مَا قَبِلُ فِيهِ مِنَ الْفَيْءِ الْمَالِ الْغَنِيِّ عَلَيْهِ بِمَا يَتَّخِذُهُ
عَدُوِّي وَعَدُوُّ لَكُمْ" 39/20

”اے (مویٰ علیہ السلام کو) رکھ دو اسے صندوق میں پھر اڑال دو صندوق کو دریا میں تو
پھینک دے گا اسے دریا سائل پر اور اٹھائے گا اسے ایک شخص جو ہے میرا دشمن اور اس
کا دشمن۔“

ان اق ذ ف ی و ف ی ال ت اب و ت ف اق ذ ف ی و ف ی ال ی م ف ل ی ل
ق ال ی م ب ال س ا ح ل ی ا ر ح ذ و ع و ل ی و ع و ل ہ = 63
"فَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكَفْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا

يَتَّخِذُ بَابًا إِلَّا الْكُفُورُ ۚ 47/29

”نمودہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب تو وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اور ان (الہی مکہ) میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں۔ اس قرآن پر اور نہیں انکار کرتے ہمارے آیات کا مگر کافر۔“

ف ا ل ذی ان ات ی ان ہم ال ک ت ب ی دم ن ون ب و م ن ا د ل آ م ن ی دم
ن ب و م ا ی ج ح د ب ا ی ت ن آ ل ال ک ف ر ون = 63

سورۃ الرعد کی طرح یہاں پر بھی آیت سہار کہ کو اگر غور سے دیکھیں تو آیت میں وقف کے بعد 25, 15, 23 حروف بالترتیب ہیں۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے رہے لیکن کسی نے آپ کو کسی بھی برائی میں ملوث نہ پایا۔ چودہ سال بعد یعنی 40 سال میں اعلان نبوت کیا اور 23 سال قرآن مجید نازل ہوا اور آپ نے کل 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔

”أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُعَلِّمُهُمْ إِنَّمَا هُوَ ذَلِكُمْ لَكُمُ حَسَنَةٌ
وَذِكْرٌ لَّكُمْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ“ 51

”کیا (یہ نشانی) کافی نہیں ہے ان کے لئے کہ ہم نے نزل کی ہے تم پر یہ کتاب جو پڑھ کر سائی جاتی ہے انہیں بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔“

ا و ل م ی ک ف ہ م ا ن و ا ن ز ل ن ا ع ل ی ک ا ل ک ت ب ی ت ل ی ع ل ی
ہ م ا ن ف ی ذ ل ک ل ر ح م ة و ذ ک ر ع ل ی دم ی دم ن ون = 63

اعلان نبوت کے وقت عمر

سوال 26۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اکثر انبیاء نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ کیا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے؟

جواب: جی ہاں! یہ بات بھی قرآن مجید کی آیات کے حروف سے ظاہر ہوتی ہے۔ چند آیات اور ان کے حروف کی تعداد پر غور کیجئے جو بتا رہے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام نے چالیس سال کی عمر میں اظہار و اعلان نبوت کیا!

”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً“

(سورہ نمل 13، آیت نمبر 38)

”اور بے شک ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھیجے اور ان کے بیوی بچے بنائے۔“

ول ق و ا ر س ل ن ا م ن ق ب ل ک د ج ع ل ن ا ل ہ م ا ز و ا ج ا و ذ ر ی ت = 40

”وَمَا أَمْرِيْ نَفْسِيْۙ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوءِۙ اِلَّا نَّارِجِعْہَا رَبِّیْۤ“

(سورہ نمل 12، آیت نمبر 53)

و م ا ب ر ی ن ف س ی ا ن ا ل ن ف س ل ا م ا ر و ج ا ل س و ا ل ا م ا ر ح م ر ب

ی = 40

”وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ اِنِّیْ مَسَّنَّی السُّرَّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ“

(سورہ نمل 21، آیت نمبر 83)

و ا ی و ب ا ذ ن ا د ی ر ب ہ ا ن ی م س ن ی ا ل س ر و ا ن ت ا ر ح م ا ل ر ح م ی

ن = 40

”فَلَوْلَا كَانَتْ قُرْیَۃً اٰمَنَتْ لَنُنَاجِیَ اِیْمَانُہَا اِلَّا قَوْمٌ یُّوۡسَ“

(سورہ نمل 10، آیت نمبر 98)

ف ل و ل ا ک ا ن ت ق ر ی ة ا م ن ت ف ن ف ر ح ا ل ی م ا ن ہ ا ل ا ق و م ی و

ن س = 40

”سَالِیۡکُمْ مِنْہَا یَخِیۡرُ اَوْ اَلِیۡکُمْ بِشَہَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُوۡنَ“

(سورہ نمل 27، آیت نمبر 7)

س ات ی ک م م ن ه اب خ ب را و ات ی ک م ب ش ه اب ق ب س ال ع ل ک
م ت م ط ل و ن = 40

"وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَوْسَىٰ إِذْ نَزَّاهُ مُغْلَقًا وَنَجَّىٰ رُسُلًا نَبِيًّا"

(سورة نمر 19، آیت نمبر 51)

وا ذ ک ر ف ی ال ک ت ب م و س ی ان ه ک ان م ش ل م ا و ک ان ر س ول ان ب
ی = 40

"اتَّبِعُوا أَمْرًا غَلِيظًا وَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا"

(سورة نمر 20، آیت نمبر 18)

ا ت و ک دا ع ل ی ه او ا ه ش ب ه ا ع ل ی ع ن م ی و ل ی ف ی ه ا م ا ر ب ا خ
ری = 40

"وَتَحْتِهَا فِي الْأَنْفُسِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوَظِعَةٌ وَتَقْصِبُهَا كُلُّ شَيْءٍ"

(سورة نمر 7، آیت نمبر 145)

و ک ت ب ن ال ه ف ی ال ال دا ع م ن ک ل ش ی م و ع ط ا و ت ف م ی ال
ل ک ل ش ی = 40

"فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ"

(سورة نمر 38، آیت نمبر 22)

ف ا ح ک م ب ی ن ن ا ب ال ح ق ول ا ت ش ط ط و ا ه و ن ال ی س و ا ن م
را ط = 40

"لَقَبَسَمَ خَنَازِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَقُولَ نِعْمًا"

(سورة نمر 27، آیت نمبر 19)

ف ت ب س م خ ن ا ر ک ا م ن ق ول ه ا و ق ال ر ب ا و ز ع ن ی ان ا ش ک ر ن
ع م ت ک = 40

”عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ“

(سورہ نمبر 27، آیت نمبر 40)

ع ان وہ غل م م ن ال ک ت ب ان الت ک ب ہ ق ب ل ان ی ر ت وال ی ک
ط ر ف ک = 40

”قَالَ أَنَّى يُعْطِيهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ لَا تَأْتِيهِ اللَّهُ بِمِائَةِ عَامٍ ثُمَّ يَتَعَٰثَرُ“

(سورہ نمبر 2، آیت نمبر 259)

ق ال ان ی ع ی ح ی ہ ذ ہ ال ل و ب ع د م و ت ہ ا ف ا م ا ت ہ ال ل و م ا ت ع ا م
ت م ب ع ت = 40

”ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ يَاٰ نَافِلُوْهُمْ بِضَاهِيْنُوْنَ قَوْلِ الْبٰلِغِيْنَ تَخَفَرُوْا مِنْ قَبْلِ“

(سورہ نمبر 9، آیت نمبر 30)

ذ ل ک ق و ل ہ م ب ا ف و ا ہ ہ م ی غ ا ہ و ن ق و ل ال ذ ی ان ک ف ر و ا م ن ق
ب ل = 40

”وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً“

(سورہ نمبر 13، آیت نمبر 38)

”اور بے شک بھیجے ہیں ہم نے بہت سے رسول تم سے پہلے اور بنایا تھا ہم نے انہیں
بیوی بچوں والا۔“

و ل ق و ا ر س ل ن ا ر س ل ا م ن ق ب ل ک و ج ع ل ن ال ہ م ا ز و ا ج ا و ذ ر ی
”بَلِّغْ اِنَّ اللّٰهَ تَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ“ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ“

(سورہ نمبر 2، آیت نمبر 252)

”یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک اور یقیناً تم (اے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔“

ت ل ک ا ی ت ال ل و ن ت ل و ہ ا ر ل ی ک ب ال ح ق و ا ن ک ل م ن ال م
ر س ل ی ن = 40

عیسیٰ علیہ السلام اور تینیس کروموسومز

سوال 25: مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ قرآن و حدیث کا ظاہری بیان ہے۔ کیا قرآن مجید بتاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 46 کے بجائے 23 کروموسومز پائے جاتے تھے؟

جواب: جی ہاں! قرآن مجید اس بات کا بھی اپنے حروف کی تعداد کے ذریعے برملا اظہار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کے 23 کروموسومز تھے۔

قرآن حکیم کی رو سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک ایسے فرد ہیں یا نبی ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ موجودہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام انسان جو اس روئے زمین پر آئے ان کی تخلیق کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے وضع فرمایا کہ 23 کروموسوم والد (مرد) کی طرف سے ملے اور 23 کروموسوم والدہ (عورت) کی طرف سے ملے اور کل 46 ہوئے، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا عمل معرض وجود میں آیا۔

لیکن حضرت عیسیٰ کیونکہ فقط والد ہی سے تخلیق ہوئے ہیں اس لئے ہمیں قرآن حکیم سے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور فقط 23 کروموسوم سے ان کی تخلیق ہوئی۔ اس کا ثبوت قرآن حکیم نے بار بار مہیا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ البقرہ میں اس طرح فرمایا گیا!

”وَالَّتِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْيَسَّىٰ“

(سورۃ البقرہ: ۱۹۱۔ ۱۹۲)

”اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔“

وَاتَّخَذَ مِنْ دُونِهَا ابْنًا مَرْيَمَ ابْنًا ت= 23

”ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ“

(سورۃ نساء: ۱۶۱۔ ۱۶۲)

ذلک من انبیا اب ب ال غ ی بن و ی و ال ی ک= 23

یہ آیت قرآن حکیم میں دو مرتبہ نازل فرمائی گئی ایک مرتبہ سورۃ آل عمران میں اور دوسری مرتبہ سورۃ الیوسف میں۔ جہاں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے 23 سال بعد ملے اور آیت مبارکہ کے 23 حروف ہیں۔

آیت مبارکہ ملاحظہ ہوا

”فَلْيَكُنْ مِنَ الَّذِينَ الْغَيْبُ يُؤْتِيهِمُ الْيَقِيْنَ“

(سورۃ نمبر 12، آیت نمبر 102)

دل کس من ان ب ال غ ی ب ن و ح ی ہ ال ی ک = 23
ان دونوں آیات میں زمر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کی طرز بیان میں معمولی سا فرق ہے۔ فرق ہے تو اتنا ہے کہ یہاں مقصود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا 23 کروموسوم سے یعنی نظام مریم علیہ السلام کے ہی بدن سے اور وہاں پر مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے 23 سال کے بعد ملے۔ یہ 23 کی مثال کوئی معمولی سی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کو معمولی سمجھے۔ کیونکہ قرآن کریم جو بات بھی کرتا ہے۔ وہ دراصل حقیقی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات بے معنی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے۔

”وَمَا أَزْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ“

(سورۃ نمبر 21، آیت نمبر 107)

”اور ہم نے آپ کو رست بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لئے۔“

وہم ارس لن اک ال ارح مت ل ل غ ل م ی ن = 23

”وَمَا أَزْسَلْنَكَ إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا“

(سورۃ نمبر 17، آیت نمبر 105)

”اور یقیناً ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

وہم ارس لن ک ال ام پ ش را ون ذ ی را = 23

23 سال کو وہ زمانہ جس میں آپ علیہ السلام نے دنیا کو ایک نئی راو دکھائی اور اللہ تعالیٰ سے روشناس فرمایا۔ وہ زمانہ 23 سال کا ہے۔ یہاں پر 23 کا مطلب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا 23 سال عرصہ ہے یا نزول قرآن کا زمانہ مراد ہے۔ اسی طرح سورۃ یاسین میں ارشاد ہوا!

”وَمَا عَلَّمَهُ الشَّعْرُ وَمَا يَنْهَى لَهُ“

”اور نہیں سکھائی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری اور نہ ہی تھی ان کے شایان
شایان۔ چیز۔“

روم اعلیٰ من وال شمس روم ای بن ب غ ی ل و 23=

اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعری نہیں سکھائی بلکہ اُن پر 23 سال میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ جو ان کے شایانِ شان تھا۔ شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایانِ شان نہیں تھی۔ یہاں پر 23 حروف سے مراد 23 سالہ نزولِ قرآن ہے جس کو زمانہ جانتا ہے۔

”إِذَا قُضِيَ إِلَيْكَ أَمْرُكَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ ۖ فَيَكُونُ“ 47/3

(سورۃ نمر 3، آیت نمبر 47)

اتفاق فی اسم راف ان م ای ق دل ل و ک ن = 23

23 سے مراد یہی ہے کہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ عیسیٰ کو 23 کرہ مہسوم سے تخلیق ہونا چاہئے تو اس نے حکم فرمایا کہ تو 23 سے ہی مکمل ہو جا۔

“إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ خُذْ هَٰذَا وَتَقَرَّبْ إِلَىٰ هَٰذَا الصَّلَٰبِ ۖ فَخُذْهُ ۚ وَإِنِّي مُتَوَكِّلٌ ۚ” 55/3

(سورۃ نساء ۳، آیت نمبر 55)

”اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے ”اے عیسیٰ ہے شک میں تمہیں (قریب قیامت کے دور میں) سوت دوں گا۔“

ازوق الال لہ ی ع ی س ی ان ی م ت وق ی ک = 23

”إِنِّي مَتَلِّ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى أَقَامَ“

(سورۃ نمر، آیت نمبر 59)

”بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔“

ان مٹ ل ع ی س ی ع ن د ال ل ہ ک مٹ ل ا د م = 23

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے.....

”قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ طَعَامُ ابْنِي الْكَتَبَ“

(سورۃ نمر، آیت نمبر 30)

”کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔“

ق ال ان ی ع ب د ال ل و ا ت ن ی ال ک ت ا ب = 23

”فَتَجَعَلَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ“

(سورۃ نمر، آیت نمبر 61)

”اور بھیجیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔“

ف ن ع ل ل ع ن ت ال ل و ع ل ی ال ک ذ ب ی ن = 23

”وَلَتَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا“

”اور تاکہ ہم بتائیں اسے نشانی انسانوں کے لئے اور رحمت اپنی طرف سے۔“

و ل ن ع ل و ا ی ت ل ل ن ا س و ر ح م ت م ن ا = 23

”وَتَجْعَلُنَّهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ“

(سورۃ نمر، آیت نمبر 21، آیت نمبر 91)

”اور ہم نے بنایا مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لئے۔“

و ع ل ن ہ ا و ا ب ن ہ ا ی ت ل ل ع ل م ی ن = 23

اس آیت مبارکہ میں بھی اسی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو 23

کر و م س م سے تخلیق کر کے جہان والوں کے لئے ایک معجزہ بنا دیا یعنی ناممکن کو ممکن بنادیا۔

”إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“

”یقیناً اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ سوائے اس کی عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔“
یعنی میں 23 کرو سو سو سے پیدا فرمایا گیا ہوں تو بندہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔

حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے کفیل تھے۔ جس وقت مریم رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسے بوے پڑے ہوئے تھے جو کہ بے موسم کے تھے۔ آپ نے حضرت مریم سے سوال فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو حضرت مریم نے کہا!
”إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“

(سورہ نمبر 3، آیت نمبر 37)

”بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔“

ان ال لہ وی رزق من ی ش اب ر غ ی رح س اب = 23

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا!

”إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ“

(سورہ نمبر 3، آیت نمبر 49)

ان ن کی ق دج دت ک م ب ای ت م ن در رب ب ک م = 23

حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں 32 سال قیام پذیر رہے۔

”أَنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِبَنِيٍّ مُصَدِّقًا لِمَا بَعَثْنَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ“

(سورہ نمبر 3، آیت نمبر 39)

”بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو بچے کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا تجلیتمو من اللہ

(یحییٰ علیہ السلام) کی۔“

ان ال لہ وی ب ش رک ب ی ر ح ی م م دق اب ک ل م ت م ن ال لہ = 32

قرآن مجید اور دھاتوں کا اٹاکک ویٹ

سوال 33: قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا، کیا ان دھاتوں کے اٹاکک ویٹ نمبر بھی کسی طریقہ سے درج کئے گئے ہیں؟

جواب: جی ہاں! قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اٹاکک ویٹ نمبر بھی کسی نہ کسی طرح ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کریم کا طرزِ نظم عام کنہوں سے مختلف ہے۔ ایک بات بیان ہو رہی تو فوراً ہی اگلی آیت مبارکہ بات کا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود انتہائی ضبط اور نظم موجود ہے۔ بالکل اسی طرح دھاتوں کے اٹاکک ویٹ نمبر بھی بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ایک ہی طریقہ کے تحت اخذ نہیں ہو سکتے تھے مگر قرآن مجید میں انہیں ایک ہی طریقے سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں پانچ دھاتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان پانچ دھاتوں کا اٹاکک نمبر بھی بیان فرما دیا ہے۔ جو کہ جدید ترین سائنس نے بیان کیا ہے۔ لوہے اور تانبے کا سورۃ الکہف میں، سونے چاندی کا سورۃ زخرف میں اور سکے کا اٹاکک ویٹ نمبر سورۃ الفہم میں بیان فرمایا گیا۔ مگر ان کو معلوم کرنے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔

لوہے اور تانبے کا اٹاکک ویٹ نمبر:

سورۃ الکہف رکوع نمبر 11۔ یہ رکوع اس طرح ختم ہوتا ہے 11/19/2 اس رکوع میں اسکندر ذو القرنین بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان کے آگے لوہے اور تانبے کی دیوار بنانے کا فرمایا گیا ہے۔

اب دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس رکوع میں پانچ (5) مرتبہ رب کا لفظ ارشاد ہوا اور اسی 5 عدد کی بدولت ہم لوہے اور تانبے کے اٹاکک نمبر کو معلوم کر سکتے ہیں۔

طریقہ نمبر 1:

یہ رکوع سورۃ کارکوع نمبر 11 ہے، اس کی 19 آیات اور سہارے کارکوع نمبر 2 ہے تو

$$11 \times 5 = 55$$

لوہے کا اٹاک نمبر 26

تانے کا اٹاک نمبر 29

دونوں کا مجموعہ 55

طریقہ نمبر 2:

یہاں پر پارہ نمبر 16 کا دوسرا رکوع ہے یعنی رکوع نمبر 2 اور رکوع کی 19 آیات ہیں۔ 5 مرتبہ رب کا لفظ آیا ہے۔

$$2 \times 5 = 10 + 19 = 29$$

$$2 + 5 = 7 + 19 = 26$$

دونوں کا مجموعہ 55

یعنی اگر 2 کو پانچ کے ساتھ ضرب دیں اور اس میں 19 جمع کریں تو تانے کا اٹاک نمبر آئے گا اور اگر 2 کو 5 میں جمع کریں بعد میں 19 کو اس میں جمع کریں تو لوہے کا اٹاک نمبر آئے گا۔

سونے اور چاندی کا اٹاک ویٹ:

سورۃ الزخرف کے رکوع کا اختتام اس طرح ہوتا ہے: 5/11/11

سورۃ کارکوع نمبر 5 رکوع کی آیات 11 اور پارے کا رکوع نمبر 11

$$11 \times 11 + 5 = 26$$

$$89 = \text{سونے کا اٹاک نمبر}$$

$$47 = \text{چاندی کا اٹاک نمبر}$$

$$126 = \text{دونوں کا مجموعہ}$$

سیسے کا اٹاک ویٹ:

سورۃ القف کا رکوع نمبر 1 رکوع کی آیات 9 پارے کا رکوع نمبر 9

$$9 \times 9 + 1 = 82$$

اور یہی سیسے کا اٹاک نمبر ہے۔

فلکیات (ASTRONOMY)

تخلیق کائنات (The Big Bang)

ماہرین فلکیات کائنات کی تخلیق کی وضاحت ایک مقبول نظریے بگ بینک سے کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات (Astrophysicists) اور فلکی سائنسدانوں (Astronomers) کا سالہا سال کے مشاہدات اور تجربات سے جمع کردہ مواد اس بات کی تائید کرتا ہے۔ بگ بینک کے مطابق تمام کائنات شروع میں ایک بڑی کیت (Primary Nebula) تھی پھر بگ بینک (ٹانوی علیحدگی) ہوئی جس کی وجہ سے کہکشائیں (Galaxies) وجود میں آئیں۔ پھر یہ ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند کی صورت میں تقسیم ہو گئیں۔ کائنات کی ابتداء بالکل اچھوتی تھی اور ایسا اتفاق ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کائنات کی ابتداء سے متعلق مندرجہ ذیل آیت ہمیں بتاتی ہے کہ:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۚ
 اس آیت قرآنی اور بگ بینک کے نظریے کے درمیان ہم آہنگی سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ ایک کتاب جو کہ چودہ سو سال پہلے عرب میں نمودار ہوئی اس عمیق سائنسی حقیقت کی حامل کیسے ہو سکتی ہے؟

کہکشاؤں کی تخلیق سے پہلے دھواں

(Initial Gaseous Mass Before Creation of Galaxies)

سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کہکشائیں (Galaxies) وجود میں آنے سے پہلے فلکیاتی مادہ گیس کی صورت میں تھا۔ مختصر یہ کہ گیس کے مرغولے

یابادل کہکشاؤں (Galaxies) کی تشکیل سے پہلے موجود تھے۔ اس فلکیاتی مادہ کے لئے دھوئیں کا لفظ گیس کی بہ نسبت زیادہ موزوں ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کائنات کی اس حالت کی طرف دھان کے لفظ کے ذریعے اشارہ کرتی ہے، جسکے معنی دھواں کے ہیں۔

میں دہریے سے پوچھتا ہوں جو کہ سائنس پہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟

تو وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ شروع میں تمام کائنات ایک اکائی تھی پرائمری ٹیڈولا، پھر بگ بینک ہوا، ٹائوی علیحدگی، جس نے کہ کہکشاؤں کو جنم دیا اور اس نے ستاروں اور سیاروں کو جنم دیا جس میں ہم رہتے ہیں۔

میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اسے ان دیوانائی پردوں کی داستان کس نے سنائی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں! یہ جنوں پر یوں کی کہانی نہیں ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں۔ ہمارے پاس ان کے ثبوت ہیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ کہاں سے معلوم کیا؟ کیا یہ جنوں پر یوں والی کہانی سنی، وہ کہتا ہے نہیں، یہ سائنسی حقائق ہیں محض کہانیاں نہیں، ہم نے انہیں کل، برسوں جانا، کل سے مراد ۵۰ سال پہلے، یا شاید ۱۰۰ سال پہلے، کل اور ۱۹۷۳ء میں دو سائنسدانوں نے بگ بینک تصوری پیش کرنے پر نوبل پرائز حاصل کیا، لہذا میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ میں اسے جانتا ہوں لیکن تم کیا کہتے ہو کہ جو قرآن نے ۱۴۰۰ سال قبل بیان کیا، (پارہ ۱، سورہ انبیاء، آیت ۳۰)

اَوَلَمْ يَرِ الْاٰلِهِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا
ترجمہ: ”کیا کافروں کوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جڑے تھے

کروموسومز اور قرآن مجید

سوال 1: ہم کچھ دوست ہیں اور ہم میں سے ہر ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے سوال کرنے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ ذاکر بھائی! میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے، کسی کا تفصیلاً اور کسی کا اجمالاً، کسی کا ظاہر اور کسی کا اشارہ۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی طرح قرآن مجید میں انسانی کروموسومز کا ذکر بھی ہوا ہے؟ جن کی تعداد ڈاکٹر حضرات کے مطابق 46 ہے۔

جواب: بھائی! میں آپ کے سب دوستوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لئے تیار ہوں اور خوش ہوں کہ آپ پہلے سے سوال سوچ کر آئے ہیں۔ میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً قرآن مجید فرمانِ حید علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ پوچھ گئے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں! اللہ تعالیٰ نے انسانی کروموسومز کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ یعنی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے الفاظ 46 ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 46 کروموسومز سے تشکیل فرمایا ہے۔ پھر سب سے عجیب بات یہ کہ انسانی تخلیق کے بارے میں جو آیت ہے اس کے الفاظ 46 ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 46 کروموسومز سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں کئی گھنٹے بولا جاسکتا ہے اور ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہیں لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ آئیے! قرآن مجید کی بعض آیات کو اس موضوع کے لحاظ سے پرکھتے ہیں!

”نَسْرُنْهُمْ اِیْنَا بِنِیْ الْاَلْقَافِ وَهَبْنَا اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَنْسَیْنَ لَهُمْ اَنْهَ الْخَلْقُ“

”ہم عنقریب انہیں آفاق اور خود ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں

تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر آجائے گی کہ یہ قرآن سچا ہے۔“

اس آیت کے الفاظ کی تعداد پر غور فرمائیں!

س ن ری هم ای ت ن اف ی ال اف باق وف ی ان ف س هم هت ی ی ت ب
ی ن ل هم ان وال ح ق = 46

اس آیت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی کروموسوم نمبر رکھ دیا جو کہ نزول قرآن
مجید کے وقت معلوم نہ تھا۔

”وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ“ 9/30
”اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کہا نصاریٰ نے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔“

اللہ رب العزت نے ایک طرف تو ان کا دعویٰ بیان فرمایا اور دوسری طرف ان کے
دعوے میں ہی جواب دے دیا۔ اس آیت کے الفاظ ملاحظہ کیجیے!

وقی ال ت ال ی ه و د و ع زی ر اب ن ال ل و ق ال ت ال ن م ری ال م س ی ح
اب ن ال ل = 46

انسان جو کہ 46 کروموسوم سے تخلیق کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا کہاں کی
عقلندی ہے؟

”فَلَا تَهْتُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجْتَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا“ 36/2
”پھر بھلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر پاؤں فرنگوں اور ان
دونوں کو اس (میش و آرام) سے، وہ جس میں تھے اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب
(یہاں سے)۔“

اسی طرح کا مضمون سورہ طہ میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوا:
”قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلَمَّا بَلَغْتُمْ مَعَكُمْ مَبْنٰی

ہدیٰ 123/20

”اُتر جاؤ تم دونوں یہاں سے سب کے سب (اور رہو گے تم) ایک دوسرے کے دشمن
پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ضرور آئے گی۔“

ان دونوں آیات کے حصوں کے حروف 46، 46 ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو
جنت سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا جا رہا ہے۔ تفصیل ملاحظہ کیجیے!

فانزل ہم الٰش یطن عن هاف الخ رج هم ام اک ان افی و من ول

ن اھب طوا = 46

ق ال اھب طام ان هاف می ع اب ع ض ک م ل پ ع ض ع و ف ام ای ات

ی ن ک م م ن ی ہدی = 46

”وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ“ 172/7

”اور یاد کرو جب نکالا تھا میرے رب نے اولاد آدم علیہ السلام میں سے یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر اور پوچھا تھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب کے نے کہا تھا ہاں (تو ہی ہمارا رب ہے) ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ کہیں (نہ) کہو تم قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔“

ساری اولاد آدم کا قول ”قالوا بلی“ سے آیت کے آخر تک الفاظ کی تعداد ملاحظہ کیجیے!

ق ال د اب ل ی ش ہ دن ان ت ق ول و ای دم ال ق ی م ت ان اک ن ا ع ن

ھذا ع ف ل ی ن = 46

حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر مبعوث ہوئے۔ آپ ایک عرصہ دراز لوگوں میں رہے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ مگر آپ کی قوم کی اکثریت نے حق پر ایمان لانے سے انکار کیا تو آپ نے ایک کشتی بنائی اور اس پر فقط ان لوگوں کو سوار کیا جو مومن تھے۔

”وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ“ 41/11

”اور بولا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا بھی، بے شک

میرا رب بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔“

وقی ال ارکب داف ی هاب س م ال ل ه م ج ر ه ا و م ر س ه ال ن ر ب ی ال ر ف
و ر ر ج ی م = 46

"وَمَنْ مَّعَهُ هِيَ الْفُلُكُ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا" 3/10

"اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور بنایا ہم نے ان کو (زمین میں)
خلیفہ اور فرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔"
و م ن م ر ع ہ ی ال ف ل ک و ج ع ل ن ہ م ر خ ل ف و ا ع ر ف ن ا ل ذ ی ن
ک ذ ب و ا ب ا ی ت ن ا = 46

"وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ أُمَّةٍ قَوْمِ نُوحٍ إِذْ أَتَاكُمْ هِيَ الْخَلْفِي
بَصَلَةٌ"

"اور یاد کرو اس (احسان) کو کہ اس نے بنایا ہے تم کو سردار بعد قوم نوح کے اور زیادہ
عطا کی ہے اس نے تمہیں تخلیق میں وسعت۔"

و ا ذ ک ر و ا ذ ج ع ل ن ک م ر خ ل ف ا م ن ب ر ع د ق و م ن و ج و ز ا و ک م ف ی ا
ل ر خ ل ق ب م ط ت = 46

"قَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّا أَنشَأُوا الْفُتُونَةَ" 50/11
"اور عباد کی طرف (بیچھا ہم نے) ان کے بھائی ہو دو کو، صود نے کہا! اے میری قوم!
عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہو تم (اپنے شرک میں) مگر
جھوٹ کھڑے والے۔"

ق ال ی ق و م ا ر ع ب و ا ل ل ہ م ال ک م م ن ال ہ ر ع ی ر ہ ا ن ا ن ت م ا ل ا م ف
ت ر و ن = 46

"وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَهَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ
عَصِيبٍ" 77/11

”پھر جب آئے ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے لوط کے پاس تو بہت ناگوار گزرا انہیں ان کا آنا اور دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے یہ دن ہے مصیبت کا۔“

ولما جاء امت رسولنا الوطاسی بھم وبنی اقب بھم ذریع اوق الھذای
ومغ می ب=46

”فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَهُهُ الْبُشْرَىٰ يُحَاجِدُنَا فِی قُلُوبِ
لُوطٍ“ 74/11

”پھر جب دور ہو گئی ابراہیم کی گھبراہٹ اور مل گئی ان کو اولاد کی خوشخبری تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔“

فلما ذهب عن اب راہی م ال روع دج امت وال بشری یج اول ن
فی ق وم لوط=46

”إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ“ 4/60

”رہ گیا قول ابراہیم کا جو اس نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لئے اور نہیں اختیار رکھتا میں تم کو پچانے کا اللہ سے ذرا بھی۔“

ال اق دل اب راہی م اب ی دل اس ت غ ف دن ل ک وم الم ل ک ل ک م
ن ال ل م ن ش ی=46

”قُلْ صَدَقَ اللَّهُ مَا تَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ 95/3

”آپ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے فرما دیجئے پس چرو دی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

قل ص دق ال ل ہ ف ات ب غ وام ل ق اب راہی م ن ی ف اوم اک ان م
ن ال م ش ر ک ی ن=46

"إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِهَـٰكُنَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝" 96/3

"بے شک پہلا جو گھر (عبادت کے لئے) بنایا گیا لوگوں کے لئے یقیناً وہی ہے جو کہ میں ہے برکت والا اور مرکز ہدایت تمام جہان والوں کے لئے۔"

ان اول بی ت و ض ع ل ن اس ل ل ذی ب ہ ک ة م ب ر ک او ہ دی ل ل ع
ل ن م ی ن = 46

اس کے علاوہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا!

"يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ"

"اے اہل کتاب! اپنے دین کے معاملے میں مبالغہ مت کرو اور مت کہو اللہ کی شان میں وہ بات مگر جو سچ ہے۔"

ی ا ہ ل ال ک ت ب ل ات غ ل و اف ی د ی ن ک م و ل ات ق و ل و ا ع ل ی
ل ل ہ ل ال ع ق = 46

"إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَنْفُصُ عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَآئِيلَ أَخْفَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ" 78/27

"بلاشبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر (کی حقیقت) جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔"

ان ہ ذ ال ق ر ان ی ق ص ع ل ی ب ن ی اس ر ا و ی ل اک ت ر ال ذی ہ م ف
ی ہ ی غ ت ل ف و ن = 48

"وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْتَوَا بَلًى ۖ شَهِدْنَا ۖ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنِ هَٰذَا غَافِلِينَ ۝" 172/7

"اور یاد کرو جب نکالا تھا تیرے رب نے اولاد آدم کو اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے
اوپر اور پوچھا تھا کیا تمہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب کے نے کہا تھا ہاں (تو ہی ہمارا
رب ہے) ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ کہیں (نہ) کہو تم قیامت

کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔“
 ”قَالُوا بَلَىٰ“ سے آیت کے آخر تک یعنی جب اولاد آدم علیہ السلام ساری کی ساری
 اولاد حاضر تھی اور سب نے یک زبان اقرار کیا۔
 ق ال و اب ل ی ش ھ و ن ا ن ت ق و ل و ا ن ی و م ا ل ق ی م ت ا ن ا ک ن ا ع ن ھ
 ذ ا ع ن ل ی ن = 46

جانوروں کے کروموسومز نمبر

سوال 30: انسان کی طرح جن جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کیا کسی آیت میں ان
 جانوروں کے کروموسومز کا ذکر بھی موجود ہے؟

گھوڑا، خچر، گدھا:

جواب: قرآن مجید نے جانوروں کا ذکر بھی فرمایا اور ان کے کروموسوم نمبر بھی بیان فرمائے۔
 چنانچہ ملاحظہ فرمائیے!

سورۃ النحل رکوع نمبر 1، اس کی 9 آیات ہیں اور پارے کا رکوع نمبر 7

رکوع کا اختتام کچھ اس طرح ہے۔ 1/9/7

$$7 \times 9 + 1 = 64$$

کیونکہ رکوع میں تین جانوروں (گھوڑے، خچر اور گدھے) کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے

$$64 \times 3 = 192$$

اب 66 کروموسوم گھوڑے کے ہیں۔ 64 خچر کے ہیں اور 62 کروموسوم گدھے

کے ہیں۔ یہ ایک سوبانوں ان کا مجموعہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے!

$$62 + 64 + 66 = 192$$

مختلف جانور:

سورۃ الانعام رکوع نمبر 18 کا اختتام کچھ اس طرح ہوا ہے: 18/6/5

سورۃ کارکوع نمبر 18 اور اس کی 6 آیات میں اور پارے کا رکوع نمبر 5۔

$$5 \times 6 = 30 \quad 30 + 18 = 48$$

اس رکوع میں 4 جانوروں کا ذکر فرمایا گیا ہے!

$$48 \times 4 = 192$$

نام جانور	کروموسوم نمبر
خزیر	38
لومڑی	34
گائے	60
بکری	60
مجموعہ	192

کتے کا کروموسوم نمبر:

سورۃ الکہف میں رکوع اس طرح قسم ہوتا ہے: 3/5/15

سورۃ کارکوع نمبر 3، اس کی 5 آیات اور سارے کارکوع نمبر 15 ہے۔

$$15 \times 5 = 75 \quad 75 + 3 = 78$$

78 کتے کا کروموسوم نمبر ہے جس کا ذکر اس رکوع میں چار مرتبہ کیا گیا ہے۔

☆ انسانی کروموسومز

انسانوں اور جانوروں کے کروموسومز کے بارے میں اسٹےسیدھے حسابات بھی ڈاکٹر ڈاکٹر ٹائیک صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن لاتعداد علوم کا خزانہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی غیش نظر رہے کہ قرآن انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نہ کہ انسانی کروموسومز اور دیگر سائنسی انکشافات کی تصدیق کرنے کے لیے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ٹائیک صاحب نے 46 انسانی کروموسومز قرآن کی حلف آیتوں سے ثابت کرنے کی ایک بھڑکی کوشش کی ہے۔ ان کا طریقہ کاریہ ہے کہ وہ کوئی آیت پڑھتے ہیں اور جہاں 46 حرف ہو جائیں وہاں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 46 حروف ہیں۔ لہذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی کروموسومز 46 ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ذکر کردہ تمام دلائل پر ملحدہ ملحدہ جرح و قدرح کرنا محض تصبیح اوقات ہوگا اس لیے چند بنیادی نکات جو تقریباً ان کی ہر دلیل میں موجود ہیں آپ کے سامنے ذکر کئے دیتے ہیں۔

☆ ان کے دلائل کئی وجوہات کی بناء پر درست نہیں۔ اول اس لیے کہ اکثر جو آیات وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں ان کا انسانی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک دلیل جہاںہوں نے پیش کی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے (وَقَالَ اَرْحَمُوْهُمۡ اِنَّہُمۡ لِمِنۡ عِبَادِیْ) جس کو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے پڑھنے کا حکم اللہ کی جانب سے ہوا تھا۔ اس آیت کا انسانی تخلیق یا کروموسومز سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں والے قصہ پر مشتمل آیت اور حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرہ پر مبنی آیت کے ایک ٹکڑے کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ حالانکہ اس کا بھی کروموسومز سے کوئی تعلق نہیں۔

اس کے علاوہ بھی جو دلائل پیش کئے ہیں وہ بھی کروموسومز یا تخلیق سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔

ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ دلائل اس لیے بھی لائق التفات نہیں کہ وہ آیت کا اتنا حصہ بتاتے ہیں

جہاں 46 حروف ہو جائیں۔ چاہے مضمون مکمل ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی جگہ سے آیت شروع کرتے ہیں جس کا ماقبل سے کمر اٹھتا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ کھڑے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے درج ذیل آیت قریش کی ہے۔
 الاول ابراهيم لایہ..... الخ۔ اس کا ماقبل سے کمر اٹھتا ہے۔ اور اس کا معنی بھی اس وقت سمجھ آئے گا جب پچھلا حصہ بھی ملایا جائے گا۔

ہذا اگر بغرض حال یہ تسلیم کر لیں کہ یہ تمام آیات انسانی کردوسو حروف کی طرف اشارہ کرتی ہیں جب بھی مسئلہ حل نہ ہوگا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے شمار کے دوران ان کی ایسے حروف چھوڑ دیے جو اگرچہ کلمے ہوئے نہیں لیکن وہ پڑھے جاتے ہیں اور آیات کے الفاظ کا جزء ہیں۔

مثلاً پہلی دلیل مَسْرُوفِهِمْ اَلْحَسَا میں لفظ اَلْحَسَا دو محذوف الرسم الفوں کو بھی شامل ہے۔ دونوں الفوں کا اظہار کمزری زیر سے ہو رہا ہے۔ اور ان الفات کے بغیر یہ لفظ بھی بے معنی ہو جائے گا۔ لہذا یہ تو طے ہے کہ یہ الفات اس کا لازمی جزء ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنا الوہیدہا کرنے کے لیے ان الفات کو شمار نہیں کیا۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں حرف مشدود کو ایک ہی حرف شمار کیا ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 23 کردوسو حروف قرآن سے ثابت کرتے ہوئے ایک دلیل قریش کی ہے اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِنْ رَّبِّکُمْ اور اس میں تمام حروف مشدودہ کو دو حرف شمار کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بنیادی اصولوں میں ہی تضاد و تناقض ہے۔

اگر انہی دو اصولوں کو مد نظر رکھیں کہ ”الفات محذوفہ مطلقہ بھی حرف مستقل کا درجہ رکھتے ہیں اور حرف مشدود دراصل دو حروف کا مجموعہ ہے“ تو ڈاکٹر صاحب کی تمام دلیلیں ہوا ہو جائیں گی۔

کیونکہ ان اصولوں کے مطابق پہلی دلیل تقریباً 53 الفاظ پر مشتمل ہوگی۔ یہی حال باقی دلائل کا ہوگا اس لیے کہ ان تمام آیات میں کم از کم ایک حرف مشدود اور ایک الف محذوفہ موجود ہے۔

ہذا ڈاکٹر صاحب کی ایک قریشی کردہ آیت اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یُنْقَضُ..... ظاہری اعتبار سے ہی 47 حروف پر مشتمل ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب 46 کردوسو ثابت کر رہے تھے۔

یہ تو ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کے وسیع مطالعے اور قرآن مجید کا حال ہے۔ کہ دلیل ایسی دے رہے ہیں جو دعویٰ کے مخالف ہے۔

☆ جانوروں کے کروموسومز

ڈاکٹر صاحب نے انسانی کروموسومز کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں کے کروموسومز کو بھی قرآن کے سے ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ لیکن دلائل پہلے کی طرح ہی بھیسے اور کل نظر ہیں۔ اول اس بناء پر کہ انسانی کروموسومز ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا تھا۔ یہاں اس پر عمل کرنے کی بجائے ایک نیا طریقہ ترتیب دیا گیا۔ کیونکہ پچھلے طریقہ پر عمل کرنے کی صورت میں مطلوبہ عدد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

لیکن جو طریقہ اور اصول اس بار اپنایا گیا اس پر بھی پوری طرح عمل نہیں کیا۔ مثلاً پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ سورن عمل کا رکوع نمبر ایک ہے۔ اس کی 9 آیات ہیں اور پارے کا رکوع نمبر 7 ہے۔ لہذا $64 = 7 \times 9 + 1$ اور اس رکوع میں تین جانوروں کا ذکر ہے لہذا $192 = 64 \times 3$ اور 192 تینوں جانوروں کے کروموسومز کا مجموعہ ہے۔ عمل کی رو سے بھی یہ طریقہ جمت نہیں۔ کیونکہ اس میں طبعہ طبعہ تینوں کے کروموسومز کی تعداد ثابت نہیں ہو رہی۔ اور دلیل کے ناقابل جمت ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے اس رکوع میں ان تین جانوروں کے ساتھ انسان کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ اور انسان سائنس کے مطابق حیوانات میں شامل ہے۔ اصولاً تو انسان کے کروموسومز بھی اس میں شامل ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے انسان کا تذکرہ ہی کو الگ کر دیا۔

اس کے علاوہ اس بات پر کوئی عقلی دلیل نہیں کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے ضرب دی ہے وہاں ضرب ہی دی جائے۔ اگر وہاں ضرب کے بجائے جمع کا عمل کر دیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے دلائل کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ مثال ملاحظہ ہو

$$16 \times 3 = 48 - 7 + 9 \times 1 = 16$$

اب یہاں نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔

اصل میں قرآن کو باینا لوجی یا فزکس کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز کے متعلق معلومات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کا اصل مقصد نسل انسانی کو ہدایت دینا ہے۔ اس کے معجزہ ہونے کا تعلق اس کی فصاحت و بلاغت اور حیران کن اسلوب سے ہے۔ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ غلطوں کے بے مقصد الٹ پھیر سے۔ اگر اس میں جانوروں کے کروموسومز کی تعداد نہ ملے تو اس کے معجزہ ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی نقص لازم آئے گا۔

سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ابن سینا منطق و فلسفہ اور طب دونوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اور اس نے ان دونوں فنون پر کتب تحریر کی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے اپنی کتاب القانون جو کہ طب کے موضوع پر ہے اس میں منطق کا کلاں مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا تو یہ اس شخص کی جہالت کا بین ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے قرآن سے ثبوت کا مطالبہ کرنے والے جمل مرکب میں جھٹا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ٹائیک صاحب کی مختلف عنوانات کے تحت حیوانات کے کروموسومز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کروموسومز۔ مختلف دھاتوں کے ایٹمک ویٹ۔ تخلیق کائنات (Big Bang) کی انہی سیدھی تحقیقات کا جواب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پیش آمدہ واقعہ پر قیاس کر لیا جائے جو ہم آگے پیش کر رہے ہیں۔ البتہ اس واقعہ اور ڈاکٹر صاحب کی تحقیقات میں مہارت کا فرق ملحوظ رہے۔ کیونکہ بعض جگہوں پر ڈاکٹر صاحب نے آیات کے حروف چھٹی کو قرآنی علم الارسم کے مطابق لیا ہی نہیں۔ اور کہیں ضرب، تقسیم کے الٹ پھیر کے ذریعہ اپنا مطلوبہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور بعض جگہوں پر اپنے ہی خود ساختہ قاعدہ سے انحراف کر جاتے ہیں۔

☆ حیرت انگیز کرب

کسی شخص نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرب دکھانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی تو دربار میں حاضر ہو کر فرش کے درمیان میں ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ قاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا۔ حاضرین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی پہلی سوئی

کے ناکے میں داخل ہو کر پار ہو چکی ہے۔ اس طرح اس نے قریباً دس سوئیاں پھینکیں اور سب کی سب چمکی سوئی کے ناکے سے پار ہو گئیں۔ ہارون الرشید نے یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو حکم دیا کہ ”اس شخص کو دس دینار انعام میں دیے جائیں اور دس کوڑے لگائے جائیں۔“ حاضرین نے اس عجیب و غریب انعام کی وجہ پوچھی تو ہارون الرشید نے کہا۔ ”دس دینار اس شخص کی ذہانت۔ نکلنے کی سہولت کا انعام ہے اور دس کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنی خدا واد ملا جلتیں اور قیمتی وقت ایک ایسے کام میں صرف کیا جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔“

(بحوالہ اسلام اور جدت پسندی صفحہ 47 از مفتی تقی عثمانی مدظلہ۔ حناح وقت اور کاروان طم صفحہ 84 از مولانا ابن الحسن مہاسی صاحب)

☆ یزید

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”میں نے یزید کو مرسلہ کہا تو اگر میں کافر ہوں تو انہیں لعوذ باللہ لعوذ باللہ یہ کہنا چاہیے کہ امام غزالی کافر ہیں۔ جس نے بخاری شریف کی شرح لکھی حافظ ابن حجر مستطانی وہ بھی کافر ہے لعوذ باللہ۔“

☆ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے وہاں کے قبیلہ بنو کلب کی خاتون میسون (Maysun) سے شادی کی۔ ان کا چھوٹا بیٹا بھڑل بن انیف بن دلہ بن قحط بن عدی بن زبیر بن حارث بن خباب ہے۔ جو خود تو مسلمان ہو گئی تھیں مگر ان کے عزیز واقارب بدستور جیساکی رہے۔ یزید انہی کے وطن سے پیدا ہوا۔ یزید ایک طرف اپنے گھر میں اسلامی معاشرت اور عربی تہذیب کی خوبیاں دیکھتا تھا۔ تو دوسری طرف جب وہ نکلیا جاتا تو عیسائی تہذیب و تمدن کے مظاہر دیکھتا تھا۔ وہیں اس نے گھڑ سواری اور شاعری سیکھی۔ یہاں تک خیریت تھی۔ لیکن آگے بڑھ کر اس نے ایسے مشاغل بھی سیکھ لیے جو اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی سیرت مکملی ہوتی چلی گئی۔ (ماہنامہ اردو انجسٹ مارچ 2004 صفحہ 85 ابن خلدون)

اللہ تعالیٰ نے جن خالوں کو دائرہ ”امامت امت“ سے باہر رکھنے کا عہد کیا (سورہ بقرہ آیت 124)

اپنے اعمال کی وجہ سے یزید اس کا سب سے بڑا اصدق بنا۔ اس لیے یزید کو امیر امام۔ خلیفہ کہنا درست نہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے سامنے یزید کو ”امیر المؤمنین“ کہا تو آپؒ نے اسے بیس کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ (الصوامع المحمدیہ لابن حجر مقلانی صفحہ 221)

امام بخاریؒ نے قتال روم کے باب میں روایت درج کی ہے کہ ”حضرت ام حرامؓ نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ میری امت کے وہ مجاہدین جو پہلا بحری جہاد کریں گے یقیناً (اپنے لیے جنت) کو واجب کر لیں گے۔ حضرت ام حرامؓ کہتی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ فرمایا۔ تو بھی ان میں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت کے وہ مجاہدین جو شہر قیصر (قسطنطنیہ۔ موجودہ استنبول) پر پہلا حملہ کریں گے مغفرت یافتہ (مفسور لہم) ہوں گے۔ میں نے عرض کیا۔ میں ان میں ہوں گی یا رسول اللہ! فرمایا نہیں۔“ (صحیح بخاری جلد اول صفحہ 409)

یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قسطنطنیہ لشکر روانہ کیا تھا۔ چونکہ اس مہم کے لیے مغفرت کی بشارت مشہور تھی۔ اس لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن زہیر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت ابوالیوب انصاریؒ۔ حضرت امام حسینؑ اس لشکر میں شریک ہوئے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے یزید کو بھی جانے کا کہا لیکن اس نے بہانا کر دیا۔ قسطنطنیہ میں اس لشکر کو شدید مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دمشق میں یہ خبر پہنچی تو یزید اپنے نہ جانے پر خوش ہوا حضرت امیر معاویہؓ کو ظم ہوا تو انہوں نے موسم گرما میں یزید کو بھاری ٹک دے کر حضرت سفیان بن عوف کے پاس قسطنطنیہ روانہ کیا۔ (اکمال لابن اثیر جلد 3 صفحہ 458۔ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 198)

علامہ بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری میں مزید لکھا ہے کہ ”یہ جلیل القدر صحابہ حضرت سفیان بن عوف

کی قیادت میں تھے۔ یزید اس کا اہل ہی نہ تھا کہ یہ اکابر صحابہ اس کے ماتحت ہوتے۔ بعض نے اس حدیث کو یزیدی منقبت میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے یزیدی کوئی منقبت ثابت نہیں ہوئی۔ اس کا حال تو مشہور و معروف ہے۔

اول تو یزید اس لشکر میں شامل ہی نہ تھا۔ اس لیے وہ مظہرت کی اس بشارت میں داخل ہی نہیں۔ وہ اس بشارت کا مستحق ہو بھی جائے تو یقیناً اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوئے۔ اور آئندہ کے گناہوں اور مظالم کا اسے جواب دینا ہوگا۔

جس وقت صحابہ نے یزیدی بیعت کی اس وقت فتنہ و فحور پوشیدہ تھا۔ خانوادہ رسول پر مظالم سامنے آئے تو مدینہ طیبہ سے ایک وفد جن میں مسلمہ مائیکہ حضرت حطلہؓ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حطلہؓ اور حضرت عبداللہ بن ابی عمر و غزوئیؓ بھی شامل تھے۔ دمشق پہنچا۔ انہوں نے یزید کے اخلاق و اطوار کا مشاہدہ کیا اور واپس آ کر بیعت توڑ دی۔ صحابہ کرامؓ کی اس خلع بیعت کا ذکر امام بخاری نے اپنی معجی کی جلد دوم کے صفحہ 1053 پر کیا ہے۔

اس خلع بیعت کی وجہ سے یزید کو تائش آیا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی۔ 7ھ (مدینہ منورہ) کے شرمناک واقعہ میں سینکڑوں صحابہ کرامؓ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید خدریؓ (جن کی روایتوں کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے) کی ڈاڑھی کا ایک ایک بال بوجھ لیا گیا۔ (وقایع النعمان جلد اول صفحہ 135)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں انکن زیاد کے پاس بیٹھا تھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا (اور ایک ٹشٹ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری) انکن زیاد ایک چھڑی آپؐ کی ناک میں مارنے لگا اور کہا۔ ”یہ بھی کوئی حسن ہے؟“ میں نے کہا سنو! یہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔“ (ترمذی۔ مشکوٰۃ۔ مناقب اہل بیتؑ)

طبرانی کی روایت میں ہے کہ ”آپؐ کی آنکھوں اور ناک میں چھڑی مارنے لگا تو میں نے کہا۔ اپنی چھڑی اٹھا لو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ چوتھے ہوئے دیکھا ہے۔“

بڑا کی روایت میں ہے کہ ”میں نے کہا۔ جہاں تیری چھڑی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چمکے ہوئے دیکھا ہے۔ (مرقاۃ۔ جلد 11 صفحہ 397)

اگر یزید کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو یزید نے ابن زیاد اور عمرو وغیرہ کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کیوں نہ کی۔ نہ ہی معزول کیا۔ حتیٰ کہ ملامت کا ایک حرف بھی انہیں لگہ کر نہیں بھیجا۔ اسی لیے حضرت حسینؑ کا سر مبارک دیکھ کر تاسف کا اظہار ازراہ مدح و ستائش ہی تھا۔

امام حسینؑ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زہیرؓ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حضرت ابن عباسؓ نے اپنے موقف کی وجہ سے جس کا انہیں حق تھا۔ بیعت سے انکار کیا۔ اس انکار سے یزید یہ سمجھا کہ چونکہ یہ میری بیعت میں داخل ہیں اس لیے انہوں نے ابن زہیرؓ کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ اس بات سے خوش ہو کر اس نے حضرت ابن عباسؓ کو ایک خط لکھا اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا۔ تاریخ نے یہ خط اور اس کا جواب اپنے دامن میں محفوظ کر کے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ پہلے حضرت ابن عباسؓ کے نام یزید کا خط ملاحظہ ہو۔

”..... مجھے اطلاع ملی ہے کہ لحد ابن زہیرؓ نے آپ کو اپنی بیعت کی دعوت دی تھی۔ لیکن آپ ہم سے وفا کرتے ہوئے ہماری بیعت پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رشتہ دار کی طرف سے وہ بہترین جزا عطا فرمائے جو وہ صلہ رحمی کرنے والوں کو اور مہمدمعانے والوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اب میں کچھ بھی بھولوں نہ آپ سے حسن سلوک اور آپ کے شایان شان صلے کا فوری انتظام نہیں بھول سکتا۔ اب آپ ذرا اتنا خیال اور رکھیں کہ باہر سے جو لوگ آپ کے پاس آئیں۔ جنہیں ابن زہیرؓ نے اپنی جاودہائی سے متاثر کر لیا ہو۔ تو آپ ابن زہیرؓ کے حال سے انہیں آگاہ کر دیا کریں۔ کیونکہ اس حرم کعبہ کی حرمت پامال کرنے والے (ابن زہیرؓ) کی نسبت لوگ آپ کی بات زیادہ سنتے اور زیادہ مانتے ہیں۔“

اور اب حضرت ابن عباسؓ کا صاف جواب بھی ملاحظہ ہو۔

”.....تمہارا خط مجھے ملا۔ میں نے جہانن زہیر کی بیعت نہیں کی تو اللہ اس امید پر نہیں کی کہ تم مجھ پر احسان کرو گے اور میری تعریف کرو گے۔ میری جو بیعت ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ تم نے یہ جو کہا کہ تم مجھ سے حسن سلوک کو فراموش نہیں کرو گے تو اے انسان اتم اپنے حسن سلوک کو اپنے پاس رکھو۔ کیونکہ میں تم سے اپنا سلوک نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں لوگوں میں تمہاری محبت اور ایمان زہیر سے نفرت پیدا کروں اور انہیں ایمان زہیر کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کروں۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ کام میرے لیے باعث مسرت ہے نہ باعث عزت۔

اور یہ ہو سکتا ہے؟ تم نے حسین اور خاندان عبدالمطلب کے ان جہانوں کو قتل کیا جو ہدایت کے چراغ اور ناموروں میں ستارے تھے۔ تمہارے سواروں نے تمہارے حکم سے انہیں ایک کلمے میدان میں اس حال میں چھوڑا کہ وہ خون میں لٹ پٹ تھے۔ ان کے بدن پر جو کچھ تھا پھینکا جا چکا تھا۔ پیاس کی حالت میں انہیں قتل کیا گیا اور بے دفن رہنے دیا گیا۔ وہاں ان پر خاک ڈالنی رہی اور وہ بے جھوپڑا باران کی لاشوں پر آتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو ان کے کفن دفن کی توفیق دی جو ان کے خون میں شریک نہ تھی۔ قسم ہے میرے رب کی ان ہی کے ظہیل تھے یہ عزت ملی اور تجھے اس جگہ بیٹھنا نصیب ہوا جس جگہ اب بیٹھا ہوا ہے۔

سواب میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن یہ بات نہیں بھول سکتا کہ میرے جبر سے حسین حرم نبوی سے نکل کر حرم الہی میں آئے۔ پھر تو اپنے سواروں کو مسلسل ان کے پاس بھیجتا رہا۔ یہاں تک کہ انہیں عراق کی طرف روانہ کر کے چھوڑا اور وہ اس حالت میں نکلے کہ ان کو دھڑکا ہوا تھا۔ پھر میرے فکرنے انہیں جالیا۔ اور یہ سب کچھ تو نے اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کی عداوت میں کیا جن سے اللہ نے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب پاک صاف کر دیا تھا۔ حسین نے تمہیں یہ بھی کہا کہ میں لڑائی ہڑائی نہیں چاہتا۔ مجھے داہیں چلے جانے دو۔ لیکن تم نے یہ

موقع قیمت جانا کہ انصار کی تعداد کم ہے اور پورے خاندان کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ تو تم مل کر ان پر
 یوں ٹوٹ پڑے کہ باقی مشرکوں اور کافروں کے خاندان کو قتل کر رہے ہو۔
 تو نے میرے باپ کے خاندان کو قتل کیا۔ میری نگوار سے میرے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔
 اور میرا ایک مدعا علیہ تو ہے۔ ان حالات میں تو مجھ سے مودت کا طلبگار ہے۔ اس سے بڑھ کر عجیب
 چیز کیا ہوگی؟

اور کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اگر آج تو نے ہم پر تلخ پانی ہے تو ایک دن یقیناً ہم تجھ پر تلخ
 پائیں گے۔ (اکال لائبن الٹیر۔ جلد 4۔ صفحہ 51، 50)

☆ یزید کا حضرت حسینؑ سے رشتہ

حضرت حسینؑ کی بیٹی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؑ کی دختر سیدہ ام محمد یزید کے نکاح میں
 تھیں۔ (تہذیب الانساب لابن حزم صفحہ 62)

اس رشتہ کے اعتبار سے یزید حضرت حسینؑ کی بیٹی کا داماد تھا اور دوسرے رشتہ کے اعتبار سے حضرت
 حسینؑ اس کے بہنوئی تھے۔ کیونکہ حضرت حسینؑ کی زوجہ اولی آمنہ (والدہ علی اکبر ابن الحسین)
 حضرت معاویہؓ کی حقیقی بھانجی تھیں۔ یعنی بیٹہ بنت ابی سفیانؓ کی دختر تھیں۔ (تہذیب الانساب
 لابن حزم صفحہ 255)

☆ یزید کی اولاد

یزید کی بیوی ام ہاشم بنت ابو ہاشم بن قتبہ بن ربیعہ اموی سے خالدا ابو سفیان اور معاویہ پیدا ہوئے
 خالد بن یزید مشہور شاعر و عالم تھے۔ ان کی بیوی آمنہ بنت سعید بن العاص تھی۔ (آمنہ کی والدہ ام
 عمرو بنت عثمان بن عفان تھی۔ اور ام عمرو کی والدہ رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھی۔) ان سے
 سعید پیدا ہوئے۔ دیگر کئی بچوں کے بطن سے حرب۔ قتبہ۔ یزید۔ عبداللہ۔ اور ابو سفیان پیدا ہوئے۔
 عبداللہ بن خالد بن یزید کا نکاح نفیہ بنت عبداللہ بن عباس بن علی بن ابوطالب سے ہوا۔ ان سے
 علی بن عبداللہ بن خالد بن یزید پیدا ہوا۔

یزید کی بیوی ام کلثوم بنت عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس سے عبد اللہ بن یزید اور عاتکہ بن یزید پیدا ہوئے۔ عبد اللہ بن یزید بن معاویہ سے ابو محمد (اسے عباسی خلیفہ منصور کے دور میں مدینہ منورہ قتل کر دیا گیا) اور ام یزید پیدا ہوئے۔ ام یزید کا نکاح سلیمان بن عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ عبد اللہ بن یزید کی دوسری بیوی ام عثمان بنت سعید بن العاص اموی سے ابوسفیان اور ابوصہید پیدا ہوئے۔ ان کی ثانی یعنی ام عثمان کی والدہ امیہ بنت جریر بن عبد اللہ الجذلی تھی۔ یزید بن معاویہ بن ابوسفیان کی بیوی ام کلثوم بنت عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس سے عبد اللہ بن یزید۔ یزید بن یزید۔ اور عاتکہ بن یزید پیدا ہوئے۔ عاتکہ کا نکاح عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ اس سے مروان بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک پیدا ہوئے۔

یزید بن معاویہ بن ابوسفیان کے مختلف کنیزوں سے درج ذیل اولاد ہوئی۔
عبد الرحمن۔ ابو بکر۔ محمد۔ عثمان۔ حباب۔ یزید۔ ام یزید۔ ام محمد۔ رملہ۔ ام عثمان۔ ام عبد الرحمن۔
ام یزید کا نکاح صفی بن عبد العزیز بن مروان بن حکم سے ہوا۔ اس سے وجیہ بن الاسلم پیدا ہوا۔
ام محمد بنت یزید کا نکاح عمرو بن قتیبہ بن ابوسفیان بن حرب سے ہوا۔ اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔
رملہ بنت یزید کا نکاح قتیبہ بن قتیبہ بن ابوسفیان بن حرب سے ہوا۔
ام عثمان بنت یزید کا نکاح عثمان بن ابوسفیان سے ہوا۔ اس سے ام الحکم پیدا ہوئی۔
ام عبد الرحمن بنت یزید کا نکاح عباد بن زید بن ابوسفیان سے ہوا۔ اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔
(اسد الغابہ۔ جلد ۱۱)

☆ اعتراف معاویہ بن یزید

علامہ کمال الدین محمد بن مونی دیمیری رحمہ اللہ (۷۴۲-۸۰۸ھ) نے معاویہ بن یزید کی مجلس کا حال یوں بیان کیا ہے۔

”..... پھر خلافت میرے والد کی طرف منتقل ہوئی۔ وہ چہارے امیر بن گئے۔ اور اس

امارت میں ان کے والد (حضرت امیر معاویہؓ) کی خواہش کا عمل دخل تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ میرے والد بڑے اپنے بڑے کردار اور اسراف نفس کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلافت کے اہل نہیں تھے۔ چنانچہ وہ اپنی خواہشات پر سوار رہے۔ اپنی خطاؤں کو درست سمجھتے رہے۔ بڑی دیدہ دلیری سے اللہ کے احکام کو توڑا اور دلاور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اپنی عزت کی خاطر پامال کیا۔

پس ان کا وقت گھٹ گیا۔ خیر کا سلسلہ کٹ گیا۔ اور وہ اپنے عمل کے ساتھ سو گئے۔ آج وہ اپنے گڑھے کی آغوش میں اپنے جرم کے گردی ہیں۔ اور ان کی برائیوں کے نتائج دنیا میں آتی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا صلہ پالیا۔ وہ شرمندہ ہیں لیکن بے قاعدہ۔..... آج ان کی موت کا نہیں خود ان کا غم ہمیں کھارہا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ ان کے بارے میں جو کچھ قیل و قال ہے کیا یہ ان کی برائیوں کی سزا اور ان کے عمل کا بدلہ ہے؟ (تو بھی مجھے اطمینان ہو جائے کہ جان سستی چھوٹی) اور یہ میری خود فریبی ہے۔“

اتنا کہہ کر اس کی آواز بھڑکنی۔ دیر تک رہتا رہتا اور زور زور سے ہچکیاں لیتا رہا۔ پھر بولا۔

”تیسرا حکمران میں بنا اور حال یہ ہے کہ مجھ سے راضی لوگ کم ہیں۔ ناراض زیادہ ہیں۔ میں تمہارے کہناہ اٹھانے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ تمہارے بوجھ میرے گلے میں ہوں اور تمہارے نادان میں بھروں۔ سو تم جانو اور تمہاری حکومت جانے۔ جسے چاہو اپنا حکمران بنالو۔ میں نے تو اپنی بیعت کا قلمادہ تمہاری گردنوں سے اتار پیٹکا۔ والسلام علیکم۔“

علامہ دیرینی نے لکھا ہے۔ ”یزید کی حکومت 3 سال نو ماہ رہی۔ (بعض مؤرخین نے دو سال آٹھ ماہ یا تین سال آٹھ ماہ لکھے ہیں) پھر اس کے بیٹے معاویہ کو حکومت سونپی گئی۔ لیکن وہ بھی اس جاہلانہ حکومت کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور چالیس دن میں ہی حکومت سے الگ ہو گیا۔ علیحدگی سے چالیس یا ستر روز بعد 23 یا 22 سال کی عمر میں اس جہاں سے لاو لدر رخصت ہو گیا۔“ (حیاء النبیون جلد اول صفحہ 88)

علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ ”سب ایسے ختم ہوئے کہ یزید کی نسل میں سے کوئی ایک بھی توہابی نہ بچا۔“ (تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفحہ 237)

ابوالفرج ابن الجوزیؒ اپنی کتاب ”المعتمد فی تواریخ الملوک والامم“ میں لکھتے ہیں۔
 ”یزید نے اپنے والد کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے۔ اور یزید تک ہماری سند بھی متصل ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا۔ کیا یزید سے حدیث روایت کی جاسکتی ہے؟ فرمایا۔ ”نہیں۔ اس میں کوئی حجت نہیں۔“ اس لیے ہم نے یزید کی وساطت سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔“

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے اس قول کو امام ابن حبیہؒ نے اپنے فتاویٰ جلد 2 صفحہ 282 پر بھی نقل کیا ہے۔

کاہل و مختول اللہ جل جلالہ کی عدالت میں پہنچ چکے۔ چنانچہ یزید کے بارے میں اہل السنۃ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ لانسبہ ولا نسبہ۔ نہ ہم اسے گالی دیتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت رکھتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یزید کی تحفیر میں توقف اور سکوت فرمایا ہے (الصوامع المحرقہ لابن حجرؒ صفحہ 221) اس کی تفسیر میں نہیں۔ ”و بعد انما لہم علی فلسفہ اعتلوا فی جواز لعنہ باسمہ“ (الصوامع المحرقہ لابن حجرؒ صفحہ 222) یعنی اس کے قاتل ہونے پر اہل السنۃ والجماعت کا اتفاق ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے امام فخرانی اور علامہ ابن حجرؒ پر بہتان باندھا ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے یزید کو رحمہ اللہ نہیں کہا۔ بلکہ علامہ ابن حجرؒ نے اس کے شق پر اہل السنۃ والجماعت کا اتفاق نقل کیا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ یزید کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ”اس کی بدبختی میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ اس نے جو کام کیا وہ کافر فرنگی بھی نہیں کر سکتا۔“ (مکتوبات دفتر اول۔ نمبر 52)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”اور گرائی و خلافت کے دائمی شام میں یزید اور عراق میں مٹا رہے۔“ (مجموعہ اہل بیت۔ بحث الفتن)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”بہر حال یزید کے فتنے و فجور پر جبکہ صحابہ کرام سب کے سب متفق ہیں۔ خواہ مبہمین ہوں یا مخالفین۔ پھر ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ بھی متفق ہیں۔ اور ان کے بعد علماء راہبین۔ محدثین اور فقہاء مثل علامہ قسطلانی۔ علامہ بدر الدین عینی۔ علامہ جہمی۔ علامہ ابن جوزی۔ علامہ سعد الدین تھکراتانی۔ محقق ابن ہمام۔ حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ جیسے محققین یزید کے فتنے پر علماء سلف کا اتفاق نقل کر رہے ہیں اور خود بھی اسی کے قائل ہیں تو اس سے زیادہ یزید کے فتنے کے متفق علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟“

(شمسید کر بلا اور یزید۔ صفحہ ۱۵۲)

بعض حضرات (یزید) کے فتنے و فجور کی روایات کو یکسر غلط کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا رحمہ اللہ یزید کی فکر قسطنطنیہ میں شریعت کے تحت فرماتے ہیں۔ ”رہی یہ بات کہ اس (یزید) کے فتنے و فجور کی روایات سب یکسر غلط ہیں یہ دعویٰ مشکل ہے جبکہ تاریخی روایات اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کو رد کرنا جو بھڑا تر تقریباً پہنچ گئی ہوں تاریخ سے کلیتہاً نا آشنا ہے۔ اگر یہ سب روایات اتنی کثرت کے باوجود رد کی جاسکتی ہیں تو پھر بھی کون سی نص قطعی ہے کہ یزید اس فکر میں شریک تھا۔ یہ بھی تاریخ ہی روایات ہیں۔ مخالف کو حق ہے کہ وہ اس کی بھی تحلیل کر دے کہ یزید اس فکر میں شریک تھا۔“ (معارف شیخ۔ جلد اول۔ صفحہ ۶)

حضرت مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”یزید لا یرب فی کوئہ فلسفا“ (معارف اسنن۔ جلد ۶۔ صفحہ ۱۸) یزید کے قاتل ہونے میں کوئی شک نہیں۔

حضرت مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ یزید کو امیر المؤمنین کہنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ”ملاحظہ اور زنادقہ کی زبان کب بند ہو سکتی ہے۔ کیا اس دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو افسانہ نہیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ اور کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی۔

واجب القتل اور یزید بن معاویہ کو امیر المؤمنین اور خلیفہ برحق نہیں ثابت کیا گیا؟“۔ (تقریباً برتکین الصدور۔ صفحہ ۲۳۔ طبع دوم)

امام ابن حبیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں تین اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک کردہ کھنڈر کا قاتل ہے۔ دوسرا کردہ اسے صالح و عادل قرار دیتا ہے۔ جبکہ تیسرا کردہ اسے عام بادشاہ کا درجہ دیتا ہے۔ جس میں اگر اچانکیاں تھیں تو برائیاں بھی تھیں۔

امام ابن حبیہؒ نے اہل السنۃ والجماعہ کا یہ موقف نقل کیا ہے کہ لاسبہ ولا نحبہ۔ نہ ہم اسے گالی دیتے ہیں اور نہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ (فتاویٰ ابن حبیہ۔ جلد 4 صفحہ 483)

ڈاکٹر ذاکر صاحب یزید کے بارے میں اپنا عقیدہ جو بھی رکھیں۔ لیکن اکابرین امت کی تائید اہل بیت کے ساتھ ہی ہے۔ وہ انہیں شعائر اللہ میں داخل سمجھتے ہیں۔ اور یہی اہل السنۃ والجماعہ کا موقف ہے۔ چنانچہ امام نوویؒ (المتوفی 676ھ) نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اہل بیت کے اکرام و فضیلت کے بیان میں مستقل باب قائم کر کے اس کے تحت یہ آیت نقل کی ہے۔ ”ومن یحکم شعائر اللہ فانهما من تقوی القلوب“ (سورۃ الحج آیت 32) اور جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یقیناً یہ بات دلوں کے تقوی سے (پیدا ہوتی) ہے۔

یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کو تقویٰ کی علامت بتایا اور اہل بیت کو شعائر اللہ میں داخل کیا ہے۔

☆ حادو

کھنگوٹائی پروگرام میں سوال کیا گیا کہ حادو کیا ہے؟ کیا یہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مختصر ما جواب دیا کہ حادو کرنا حرام ہے۔ لیکن اصل سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ اس پر ان کا کوئی مطالعہ ہی نہ تھا۔ ہم اس بارے میں قارئین کو بتاتے ہیں:

☆ حادو کفر ہے اور سات مہلک ترین کبیرہ گناہوں میں شامل ہے جو سراسر نقصان دہ عمل ہے۔ اس کو سیکھنے کے حقائق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ”ويعلمون ما يحضرهم ولا ينفعهم“ (البقرہ: ۱۰۲) اور یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے۔

ولا يفلح الساحر حيث اتى (طہ: ۶۹) اور جادوگر کہیں بھی جائے گا سبب نہیں ہوتا۔
جادو کا قتل کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وما کفر سليمان ولکن الشياطين کفر وابعلمون الناس السحر وما انزل علی
الملکین بهابیل هاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولوا انما نحن فیه فلا
نکفر (البقرہ: ۱۰۲)

سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ شیطان نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور ہابیل میں
ہاروت وماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے
جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔

جادو میں جنات شیاطین کو وکیل و کار ساز کہہ کر ان سے مدد اور استعانت چاہی جاتی ہے۔ اور ایسے
افعال کیے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب ہوتے ہیں، چنانچہ شیاطین خوش ہو
کر ان کی مدد کرتے ہیں اور محفیل خواہشات کی کوشش کرتے ہیں۔

شیاطین چونکہ انسان کے خون میں دوڑتے پھرتے ہیں (بحوالہ بخاری) اس لیے جادو کرنے والے
کی خواہش مطوم کر کے دوسرے انسان کو جسمانی نقصان یا بیماری پہنچا سکتے ہیں یا کسی عضو کو بیکار کر
سکتے ہیں یا کسی دوسری طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

بعض شیاطین کی حدیث کے مطابق لمبی سے سوط ہوتی ہے اور وہ کر کی طرف سے اپنی سوط کس شخص
کے دل میں داخل کرتے ہیں اور دوسرا ڈالتے ہیں، اسے آج کے جدید دور میں لہجہ و سکوئی سمجھ لیجئے
یا انٹراساؤنڈ مشین۔ بہر حال اس طریقہ سے شیاطین کو مطوم ہو جانا ہے کہ کھانا شخص کیا خواہش رکھتا
ہے اور اس کے لیے کس حد تک اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے پھر وہ اپنے اس سوط والے طریقے سے
مزید لٹے سیدھے طریقے اس کے دل میں ڈالتے ہیں جو جادو کے زمرے میں آتے ہیں،

☆ جادو اتارنے کا مسنون طریقہ

یہود کا ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اسے یہودیوں نے

بہکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے چند بال اور کنگھی کے چند داغمانے منگوائے اور ان میں جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ سر کے بال جھڑنے لگے۔ خیال آتا تھا کہ میں عورتوں کے پاس ہوا یا ہوں مالا لگتا ہے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دور کرنے کی کوشش میں تھے لیکن وہ مظلوم نہ ہوتی تھی۔ چھ ماہ بھی حالت رہی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے۔ کہ عائشہ! میں نے اپنے رب سے پوچھا۔ اور میرے پروردگار نے بتا دیا۔ دو شخص آئے۔ ایک میرے سر ہانے بیٹھا۔ ایک پائنتی۔ سر ہانے والے نے دوسرے سے پوچھا۔ ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا۔ کس نے جادو کیا ہے؟ کہا سید ابن اعصم نے جو بنو زریق کے قبیلے کا بنو جریود کا حلیف ہے۔ اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا سر کے بالوں اور کنگھی میں، پوچھا کھا کہاں ہے؟ کہا ترکھور کے درخت کے چھال میں چھری چھان تلے۔ ذرا ان کے کنویں میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس میں سے وہ چیزیں نکلوائیں۔ ان میں ایک تانت تھی جس میں بارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اور ہر گرہ پر ایک سوئی چھبی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسو تری (اطلق۔ الحاس) اتاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت ان کی پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرہ ان کی خود بخود کھل جاتی تھی۔ جب یہ سورتیں پوری ہوئیں وہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفا پا ب ہو گئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نوٹ:- یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کے ذریعے جادو کیا ہے وہ سامنے رکھے بغیر ہی معوذتین پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ اثر ختم نہ ہو تو اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے ذریعہ جادو کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیوانے یا وہ لوگ جن پر جنوں کا تسلط ہوتا لائے جاتے۔ آپ ان کے سینوں پر ضرب لگاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح کی ایک عورت (حضرت ام زرق) لائی گئی۔ آپ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی لیکن وہ شفا پا ب نہ ہوئی۔ فرمایا۔ وہ دنیا میں اسی طرح رہے گی مگر آخرت میں اس کے لئے بھلائی

ہے۔ (یعنی آخرت کے حساب کتاب سے بچ جائے گی)۔ بحوالہ اسد الغابہ جلد سوم باب الزہد صحاحیات۔

☆ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو فرشتوں کے ذریعہ بتا دیا گیا تھا۔ مگر دیگر عامل حضرات اکثر دھوکے کھاتے ہیں اور بہت سے شعبہ دے دکھاتے ہیں۔ بلکہ اپنا اعتقاد بٹھانے کی خاطر تعویذ تک برآمد کر دیتے ہیں۔ اور بعض خیالی سیکوں سے یک طرفہ باتیں بھی کر کے دکھا دیتے ہیں ایک صاحب تو خیالی جنات سے ہوا میں ادھر ادھر ہاتھ مارے لڑتے بھی رہتے تھے اور ”وہ مار دیا“ وغیرہ کے نعرے بھی لگاتے تھے۔ معمولی بچارے پر نفسیاتی اثر ہو جاتا تھا، کہ واقعی جنات کو مار بیٹھا ہے۔

☆ (البتہ جادو کرنے والے کی تلاش کرنا صحت ہے۔ بعض عامل حضرات مختلف مہمل نشانیاں بتا دیتے ہیں جو کسی عورت یا مرد جاننے والے پر فٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بارے میں بغض یا کینہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ پوچھنا غلطاء دونوں شرعاً ممنوع ہیں)۔ تفصیل جاننے کے لئے کتاب جن جادو اور اسلام مولفہ ابو یوسف بخاری کا مطالعہ کیجئے۔

۱۸ رمضان ۱۴۳۹ھ

The End = 09-09-09

مطالعہ کے لیے چند مفید کتب

المنتخب من الاحادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم
مولانا سید غلیق صاحب بھنڈی
منشورات قلم، مسلم سنٹر، اردو بازار، لاہور۔

تعبیر الرویاء (مبدیہ نظر جانی شدہ ایڈیشن)
مولانا سید غلیق صاحب بھنڈی
عسلی میاں پبلیکیشنز، العنیز مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

شجرہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو یسین بھنڈی
محمد عبدالرحیم ناشران قمر آن، العنیز مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

تہلیل اور اور حسانی (حضرت عتاقی رحمۃ اللہ)
ابو یسین بھنڈی
محمد عبدالرحیم ناشران قمر آن، العنیز مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

القاب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
مولانا سید غلیق صاحب بھنڈی
منشورات قلم، مسلم سنٹر، اردو بازار، لاہور۔

جن حادواور اسلام
مولانا سید غلیق صاحب بھنڈی
منشورات قلم، مسلم سنٹر، اردو بازار، لاہور۔